

शुभस्मरणा

श्रीपूज्यपाद नाना,

स्वर्गीय पंडित रामलाल शुक्ल,

शिवगंज जिला उन्नाव निवासी

के

जिन्होंने अपने बाहुबलसे कुमिल्ला, बङ्गालमें जमादारी
प्राप्त करके उसका सदुपयोग किया.

जिनको विद्याके प्रचारमें बड़ा प्रेम था.

और

जिन्होंने भेदभावको परित्याग कर इस लेखकको बाल्या-
वस्थामें शिक्षा प्रदान की,

उनके उस असीम अनुग्रहकेलिये, जिसको यह लेखक
जीवन पर्यन्त नहीं भूल सकता है, शिक्षासम्बन्धी यह पुस्तक

शुभस्मरणमें

सादर अर्पण की जाती है ।

चन्द्रशेखर वाजपेयी ।

विषयसूची

विषय

सपादकीय वक्तव्य

प्रस्तावना

भूमिका—

शिक्षाके उद्देश

प्राचीन और नवीन शिक्षा

कमीनियस --

बाल्यकाल

देशनिर्वासः

पुस्तक प्रकाशन

अन्य देशोंमें सम्मान

अन्तिम काल

शिक्षण सिद्धान्त

जान लाक —

शिक्षण पद्धति

रूसो --

मानदशकी म्थित

जीवनचरित

निबन्ध और पुस्तकें

प्राकृतिकस्थाका सिद्धान्त

एमिलीका आशय

शिक्षाके क्रम

शिक्षा

१

१

७

६

६

११

१२

१५

१६

१७

३०

३४

४८

४८

५०

५७

५६

६०

६५

७४

विषय

शिक्षाका आधार
विश्व
आत्मकर्मस्थिता
शिक्षणकी रीतिपर प्रभाव	१५४
खेल	१५५
निर्माणाशीलता	१५६
बालोद्यान	१५६
नवीन शिक्षाया माराश	१६२
शिक्षण पद्धतिका प्रचार	१६३
हृद्यद स्पेन्सर —	१६५
शिक्षण पद्धति	१७०
विज्ञानकी उपयोगिता	१७५
विज्ञान और भाषाका मिलान	१७६
मानसिक, नैतिक और शारीरिक शिक्षा	१८४
स्पेन्सरका प्रभाव	१८८

सम्पादकीय वक्तव्य

परिचित चन्द्रशेखर वाजपेयीकी पुस्तक पाठकोंकी सेवामें जाती है। इसमें लेखकने यूरोपके कई महान सज्जनोंका जीवनचरित और शिक्षा सम्बन्धी उनके विचारका निर्देश किया है। शिक्षा ऐसा विषय है कि जिसकी गौरव और आवश्यकतापर विचार करते हुए कितनेही लोग इसके रूपको स्थिर करनेमें और इसकी समस्याओंको हल करनेमें व्यथ है। हर एक पुरत अपने समय की कठिनाइयोंको देखता हुआ यत्न करता है कि दूसरी पुरतको हमारे ऐसी कठिनाइयां न सहनी पड़े। एसी ही बड़ी भावावासे पाश्चात्य और पूर्वोक्त देशोंमें विचारवान् पुरत जीवनके मय भ्रमोंमें परिवर्तन करनेका प्रस्ताव पुगत दर पुरत करते जाते हैं। इस प्रकारक उद्धिक्त सचर्पणमें शिक्षा ऐसे विषयपर भी विचार होता भाया है और प्रचलित उद्धियोंको दूर करनेका प्रस्ताव किया गया है।

हमारे देशमें समग्रक कूरातक कारण पुरानी प्रचलित प्रथाभियोंका इतना अधिक आदर जीवनके हर भगमें हो गया है कि हर प्रकारके परिवर्तनसे हम घबडाते हैं और यन कन कारण अपने जीवनको समाप्त करना चाहते हैं। परन्तु अन्य देशोंमें हर ओर यह विचार फैला हुआ है कि प्रति दिन मनुष्य जाति उन्नति करती जाती है और इस उन्नतिमें सबको समझदारीके साथ भाग लेना चाहिए। वहाँ परिवर्तनसे लोग इतने परेशान नहीं होते जैसे यहाँ पर। और नयेनय प्रस्ताव भंडे साहसके साथ लोग बराबर उपस्थित करते रहत हैं। इस पुस्तकमें हमारे लेखकने कितने ही शिक्षण-मुपारकोंका उदाहरण दिया हैं जिन्होंने यंडे साहमसे और कभी कभी कष्ट उठाकर भी शिक्षा सम्प्रन्धी नये प्रस्ताव उपस्थित किचे हैं। हमारे शिक्षकोंको भय यह देखना है कि अपने देशके योग्य क्या क्या होते हैं जिन्हें इस महान करारते हैं।

ऐसी पुस्तकोंमें एक दोष होता है जिससे यह पुस्तक भी रहिन नहीं है। अर्थात् यह समझना कि शिक्षा सम्बन्धी सब विचार छोटे बालकोंसे ही सम्बद्ध हैं। यूरोपके देशोंमें और अपने देशमें भी शिक्षण-मुधारक केवल छोटे बच्चोंका ही खयाल करते हैं और विद्यार्थी सन्दर्भ हमलोगोंके चित्तपर भोले भाले एक छोटेसे बच्चेका ही आकार अवित होता है। स्वामी ध्यानन्दजी ने अपने "गुह्यकुल" में और श्रीमान् रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने "शान्ति निकेतन" में छोटे बच्चोंकी शिक्षाकी ही फिकर किया है और यह एक प्रकारसे ठीक भी है। शिक्षण-मुधारक यह समझता है कि आरम्भमें ही जब बच्चे ठीक हो जायेंगे और हमारे विचारोंके अनुकूल शिक्षा पायेंगे तो प्रागे चम्कर वे सुदृढ़ और सच्चे आदमी बन जायेंगे। पर इसमें भ्रम यह होता है कि कोई भी शिक्षण-मुधारक उसार भरेके बच्चोंको अपने दायरेमें नहीं ला सकता और यदि ला भी सका तो जितने छोटे बालक बालिकाएँ हैं उनसे दूनी सन्ख्यामें वय प्राप्त नर और नारी हैं जिनकी भी शिक्षाकी फिकर करनी चाहिए। इस कारण शिक्षण-मुधारकोंको उचित है कि अपने शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव केवल छोटे छोटे बच्चे तक ही न रखें पर हर उमर और हर प्रकारके नर-नारियोंका भी विचार करें। हमारे लेखकने जितने शिक्षण मुधारकोंका उदाहरण दिया है उन मध्ये दोट उमरके बालक बालिकाओंके ही शिक्षाकी फिकर की है। उनमें और अपने लेखक, सगसे हमको दग बातका भगडा है कि क्या वय प्राप्त नर-नारी इतने तिरस्कारके योग्य हैं कि उनके शिक्षाकी कुछ फिकर न की जाय। यदि हम समझते कि पाच छ पय्य बेडा कर पाठशालाओंमें ही शिक्षा हो सकती है तो हम यह प्रश्न कदापि न उग्रतं। पर वास्तविक शिक्षाकेलिये पाठशालाकी कोठरी कदापि आवरयक नहीं है। इन कारण हमारा यह कहना है कि शिक्षण मुधारकका प्रस्ताव हमारे लिये उमी समय उपयोगी हो सकता है जब वह नर्गण्यापी हो, जब वह सब उमरके, सब प्रकारके नर-नारियोंका, बालक-बालिकाओंका ख्याल करे।

पमे विचार भारतकी प्रचलित दग दग का विशेष प्रकारमें उठते हैं।

यहकी दशा धोड़ेम शर्दोम यह है कि जो आदमी अपने व्यवहारकी विद्या जानता है वह वैज्ञानिक साहित्यिक आदि विद्याओंसे अनभिज्ञ है जो पुस्तकोंके पढ़न-पाठन मननसे प्राप्त होती है । और जो इस प्रकारकी पुस्तकीय विद्या प्राप्त करते है वह व्यवहारकी विद्यामें नितान्त अनभिज्ञ रहते हैं । जिसको हम शिक्षित कहते है उनमेंसे बहुतोंको रोजगार नहीं मिलता । जिनको रोजगार मिलता है उनमेंसे कितने ही अनिश्चित होते हैं और अपने रोजगारके अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक आदि प्रश्नोंको कुछ भी नहीं समझते हैं और न इनपर विचार करनेकी आवश्यकता ही समझते हैं । जबतक किसीको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको भयंरय ही उदर-भालनकी फिकर रहती है और वह किसी अन्य धातमें दिलचस्पी नहीं वा सकता । इस कारण हमारे शिक्षित समाजके अधिकांश लोग रोजगारके तलाशमें और उनके न मिलनेके कारण पश्चात्ताप-में समय व्यतीत करते है और अधिकांश रोजगारी बड़े बड़े राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय बाज़ारोंपर प्रकारकी निज्ञा न रहनेके कारण विचार ही नहीं करते । हमको अब ऐसे निजग-मुज़ारकी आवश्यकता है जो शिक्षितको रोजगार दे और रोजगारीको शिक्षित करे । हमारेलिय यह पर्याप्त नहीं है कि शिक्षण सुधारके छोटी मोटी पाठशाला खोल कर कतिपय विद्यार्थियोंको विंगय प्रकारकी निज्ञा दे । आवश्यकता हमारेलिये इस बातकी है कि यथासम्भव अंग-शालमें यथा-साध्य अधिकसे अधिक निज्ञा प्राप्त करें । देशकालको समझते हुए प्रचलित शिक्षा प्रणालियोंकी सुष्ठियोंपर ध्यान देते हुए हमको महमा तीन करोड़ नरनारियोंको शिक्षित कर देना है । उनके हृदयोंमें आत्मगौरवका सञ्चार कर देना है । उनमेंसे हरएकको अपनी अपनी योग्यताके अनुसार रोजगार दिलवाना है । और भारतीय होनेकी हैसियतसे अन्य देशवासियोंके समकक्ष बैठना है । यह कैसे हो ।

प्राचीन समयमें भारतमें आदरोंको छोडकर वास्तविक शिक्षाकी प्रणाली क्या थी, यह नहीं कहा जा सकता । परन्तु जो गच्छत पाठशालाएं इस समय भी मौजूद है इनको भार प्राचीन प्रणालीकी भाभा भी मान लें तो दृष्ट

कहना होगा कि पहले विद्वान् ब्राह्मण पण्डितगण अपनी अलग अलग पाठशालाएँ रखते थे जहाँपर विद्याके अमिलायी विद्यार्थीगण आते थे और बड़े आदर पूर्वक गुरुका सम्मान करते हुए विद्याका उपार्जन करते थे । विद्यार्थियोंको कोई शुल्क नहीं देना होता था और कभी कभी तो गुरु ही उनके अतः वस्त्रा प्रवन्ध करते थे । ऐसी सस्थाका ध्यय कोई धनी विद्याप्रेमी गुरुविशेषकी आदर करनेवाले राजा या महाजन उठाया करते थे । इन पाठशालाओंमें प्रायः जन्मना ब्राह्मणके ही लड़के पड़ते थे जो पढ़नेके बाद स्वयं गुरु हो जाते थे अथवा पुरोहित आदिका काम करते थे । अन्य जातियोंके बालक अपने परम्पराके रोजगारमें छोटी ही उमरसे लगाये जाते थे । महाजनोके लड़कोंको छोटी उमरसे अपने कोठीमें बैठकर काम सीखना होता था । इसी प्रकार दूकानदारके लड़के दूकानदारी सीखते थे, अमजीवियोंके लड़के अपने अपने पिताका काम बड़ी क़ोटी अवस्थामें करने लगते थे । इन लोगोंको पढ़ने लिखनेकी शिक्षा नहीं दी जाती थी । केवल उतना ही लिखना पढ़ना पर्याप्त समझा जाता था जिससे वे अपने रोजगार सम्बन्धी हिसाब किताब चिड़ी-पनीलिख सकें । अमजीवीगण तो अक्षर आदि लिखने पढ़नेसे नितान्त अनभिज्ञ रहते थे । विद्या सम्बन्धी जो कुछ आवश्यकताएँ थीं वह शिक्षित ब्राह्मणगण पूरा करते थे । जन्म, विवाह, मृत्यु आदि सत्कारोंपर वे सहायता देते थे और कथादिसे लोगोंको धर्मादि विषयोंका ज्ञान देते थे और उनका चित्त प्रसन्न किया करते थे । इसमें दो दोष थे । एक तो विद्याका समग्र केवल एक जाति विशेष करती थी जिसके कारण वह जो चाह अन्य जातियोंमें क्या सक्त थी और स्वार्थवश ऐसे अन्य जातियोंमें ऐसे विचारके संचार करानेका यत्न करती थी कि जिससे अपना ऐहिक लाभ हो चाहे दूसरोंका कितना ही नुकसान हो जाय । दूसरे, अधिकांश लोग ज्ञानादि सञ्चयसे विमुख रहते थे और इस कारण उनका विचार गकीर्ण होता था । अपने रोजगारको छोड़ कर और किसी बातकी फिर नहीं करते थे और ज्ञानवान् ब्राह्मणोंके हुक्मी बन्दे बने रहते थे ।

उम समय जो प्रणाली प्रचलित है उसमें आंग्लभाषाद्वारा शिक्षा दी जाती है । इस प्रणालीसे हमारे देशको दो बड़े लाभ हुए हैं । एक तो यह कि हमारे सुकीर्ण और गुरुचिन्त हृदयों और मस्तिष्कोंमें एक नये सभ्यताका मञ्जार हुआ और अपनी कृपमण्डकताको टटानेकी इच्छा हुई । पाश्चात्य विधायें और विविध प्रश्नारके ज्ञान हमको मिले । दूसरे, यह कि मैट्रिकों वर्योके जुड़ाईके बाद, परस्पर नम्रडे और द्वेषोंके बाद हर शान्तके मिश्रित समाजकी एक ही भाषा हो जानेसे उनको यकायक यह बात मालूम हुई कि यदि हमारे देशमें राजनीति-प्रवृत्ति न भी होती तो भी वास्तव में भारतका हृदय एक है और सब बातोंमें हमलोंगोंक रहन सहन आचार-विचार परस्पर फरक नहीं है । अब यह एकता केवल तीर्थस्थानोंके ही उद्गम नहीं मालूम हाती पर छोटी बड़ी सब बातोंमें मालूम होती है । यदा तक कि महादेव गोविन्द रानडेने कहा है कि अच्छी बातोंमें ही नहीं, आश्चर्य तो यह है कि पुरी पत्तोंमें भी भारतका सब प्रदेश एक समान है । जैसे कि बाल बिनाह, बिधवा बिनाहका न होना, हिन्दुओंका नाचा पद छोटी जातियों-पर अस्वाचार, यह सब जगह है । यदि हमारी अमूल्य शिक्षा हमारे लिये और कुछ न किये होती और हमें केवल अपनी वास्तविक आन्तरिक एकरा बगला देती तो भी जो उनको जीवनमें आज करीब सौ वर्षसे हम दृष्ट उठा रहे हैं वह सफल होता ।

पर प्रशंसा करना पर्याप्त नहीं है । उत्तरी जा मुस्लिम है उसको सनसनाता आवश्यक है । एक तो उसमें हमारे शिक्षित भार शिक्षित लोगोंमें बड़ा अन्तर कर दिया है । शिक्षित लोगोंके आदर्श और विचार पाश्चात्य दर्शन भाग्य हाते हैं, इस कारण उन लोगोंको अपने घरपर और अपने समाजमें बड़ा कष्ट होता है और वे अपने भाईयोंसे और उनके भाई उनसे परेशान रहते हैं । दूसरे, इस शिक्षा और जीविकासे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इस कारण भीम बाईमें परतवी उमर तक बड़ा परिश्रम करके पढ़नेपर भी हमको रोज-गार नहीं मिलता और बहुत कष्टके साथ जीवननिर्वाह करना पड़ता है

जिससे कि मरण पर्यन्त हृदयमें पश्चात्ताप और दूसरोंकी ओर रोष बना रहता है। तीसरी बात यह है कि अपने देश और कालके निवर्तकों विपरीत पाठशालाओंका समय होनेके कारण, पाठशालाकी शिक्षा हमारे दैर्घ्यवतसे बहुत अधिक महेगी होनेके कारण और उसको पानेकेलिये बड़ा भारी परिश्रम करनेके कारण हमारे नवयुवकोंका शरीर और मस्तिष्क सब सराब हुआ जा रहा है। छोटी उमरसे उन्हें फिर धेगती है और जब उन्हें प्रौढ़ होना चाहिए तो वे वृद्ध हो जाते हैं।

ऐसी अवस्थामें हमको ऐसे शिक्षण-सुधारकी आवश्यकता है जो हमारे देश और कालके उपयुक्त, ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करे जिनसे कि इन सब दोषोंका निवारण हो। इस समय हमारे देशको शिक्षित करनेकेलिये पहिले तो जिनने पाँच बरसमें इन बरग तकके बालक बालिकायें हैं उन सबको अच्छर लिखना पढ़ना और अकोंमें हिसाब लगा लेना सिखलाना चाहिए और इसके बाद अधिकांश जो श्रमजीवियोंके पुत्र होंगे उनको अपना पेशेय कार्य प्रारम्भ करा देना चाहिए। पर इनमेंसे भी ऐसे बालक जिनकी बुद्धि तीव्रता हो उन्हें और अधिक शिक्षाकेलिये गरचित रखना चाहिए। बाकी सब दो तीन बरस अपने ध्येयमाय विषयको सीख करके उचित काममें लग जायें। इन मरक्षित विद्यार्थियोंको और अन्य बालकोंको जो श्रमजीवी नहीं है, उन्हें दस बरस सोलह बरस तक थोड़ा थोड़ा विविध विषयोंका ज्ञान देना चाहिए। यदि मातृभाषामें शिक्षा हो तो इन्हीं शिक्षामें बुद्धिवा पर्याप्त विराम हो जायगा। इसके बाद जो जो रोजगार विषय भिन्न भिन्न विद्यार्थी लेना चाहें उसकी शिक्षा तीन चार बरस तक प्राप्त करें ताकि वे अपना रोजगार अच्छी तरह सम्भाल सकें, प्रयुक्त रह सकें और रोजगारमें उन्नति करते हुए अपनी पूर्व शिक्षाके कारण राष्ट्र और समाजादिके उत्थित समस्याओं-पर भी विचार और उनके हल करनेका यत्न कर सकें।

सोलह, सत्रह वर्षोंकी उमरके बाद उच्च शिक्षा अधिपरी बड़ी समझा ज्ञान ओ सम्पन्न होनेके कारण शिक्षाके ही अर्थ शिक्षा प्रदत्त करना चाहें और

उसका पूरा व्यय वर्दास्ति कर सके अथवा ऐसे लोग जो क्वाकृत, वैद्यक, गिनक आदिके रोजगार लेना चाहें जो उच्च शिक्षासे ही प्राप्त हो सकते हैं। सब लोगोंको एक ही प्रकारकी भेलिया-धसान शिक्षा देनेसे इस समय बड़ी हानि हो रही है। इन सब ध्रेणियोंके शिक्षाका प्रबन्ध कर देनेसे ही शिक्षा सम्बन्धी हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। उचित है कि बहुतसे परित्राजक गाव गांव, नगर नगर घूमकर लोगोंको एकत्रित करके व्याख्यानोंद्वारा ससारकी गति समझाते रहें और नयी नयी बातोंका ज्ञान प्रचार करते रहें। इस प्रकारसे जिन लोगोंने कुछ भी नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा, वे भी अपने लुगीके समय कानोंकद्वारा अविरल और उत्तम शिक्षा प्राप्त करते रहें। इस रीतिसे भावाल बृद्ध वनिता सब ही शिक्षित हो सकत है। इसमें समय बहुत कम लागेगा पर परिधमकी बड़ी आवश्यकता है। भारत क्या किनी ही देशमें इतने बड़े कार्यकलिये राष्ट्रकी सहायता अनिवार्य है।

हमें आवश्यकता इस बातकी है कि भारतके विशेष दशापर विचार रक्खता हुआ, हमें पीछे देखता हुआ, ऐसा कोई गिणग-मुधारक हो जो हमें प्रस्ताव पेश कर जिमसे कि प्रचलित प्रणालियोंका दोष दूर हो और भारतवर्षकी दशा सर्वागमें सुधरे क्योंकि उचित शिक्षापर सब ही अम निर्भर है।

अतएव अपने लेखकम मेरी प्रार्थना यह है कि इन सब बातोंका विचार रखत हुए एक दूसरी पुस्तक इस विषयपर हमें रीझ ही दे। मुने पूर्ण आशा है कि अधिक सहयामें हिन्दी पाठक इस पुस्तकको पढ़ेंगे और लेखक, प्रकाशक और संपादक सबको उत्साहित करेंगे।

संवाधम,
बनारस काउन्सी।
२२ आक्ठ १९७७

श्रीमकाश

प्रस्तावना

आधुनिक समयमें अन्य देशीय भाषाओंकी अपेक्षा यो तो हिन्दी भाषाका साहित्य बहुत कम स्वनामधन्य पुस्तकोंसे अलंकृत है, पर शिक्षासम्बन्धी साहित्यमें इनी गिनी पुस्तकोंको छोड़कर मैदान बिल्कुल साफ पड़ा है। हिन्दी साहित्यके इतिहासमें यह समय अनुवाद युग है। जब विद्वान और विचारक मौलिक पुस्तकोंका संकलन नहीं कर रहे हैं, तो अनुवादक ही धड़ाधड़ अपनी पुस्तकोंसे साहित्यको सुसज्जित कर रहे हैं। हे भी यही यथार्थ बात। रात्रिके समय जब सूर्य अपना प्रकाश नहीं देता तब क्या मनुष्य अपना काम छोटे छोटे लम्पों और चिरागोंके प्रकाशसे नहीं चलाते है। हिन्दी साहित्यकी भावी उन्नतिमें विर्यास रखकर सम्प्रति हमको वर्तमान अनुवादकोंके परिश्रमसे ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा। इसी अनुवाद प्रवाहमें पड़कर मैंने भी इस छोटीसी पुस्तकको लिख डाला है। मेरी यह श्रुष्टा क्षन्तव्य है।

इस छोटीसी पुस्तकमें यूरोपके सात प्रसिद्ध शिक्षण सुधारकोंके संक्षिप्त जीवनचरित और उनकी प्रतिपादित की हुई शिक्षण पद्धतियोंके मुख्य सिद्धान्त दिये गये है। इन सात शिक्षण सुधारकोंके अतिरिक्त यूरोपमें इनके समान अन्य प्रसिद्ध

शिक्षण-सुधारक भी हुए हैं पर उनको इस पुस्तकमें क्यों स्थान नहीं मिला, ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। यह चुनाव मनमाना है। इसके समर्थनमें मैं केवल यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कुछ सम्मतिमें मौलिक सिद्धान्तोंकी दृष्टिसे ये ही सम्मानके पात्र हैं। अन्य सुधारकोंका प्रकाश इनके प्रकाशमें फीका पड़ जाता है। अंग्रेजीकी शिक्षासम्बन्धी पुस्तकोंमें मुख्यतया इन्हींका विवरण दिया जाता है।

इस पुस्तकका आधार अंग्रेजीकी दो पुस्तके हैं—(१) ग्रैवकी लिखी हुई पुस्तक “तीन शतकके महान शिक्षक” * (२) क्वीककी बनाई हुई पुस्तक “शिक्षण सुधारकोंपर निबन्ध” † इस पुस्तकमें जिन विचारोंका समावेश है, वे इन्हीं दो पुस्तकोंसे उद्धृत किये गये हैं। कुछ टीका टिप्पणियोंको छोड़कर इनमेंसे किसी भी विचारको मैं अपना निजी विचार नहीं कह सकता हूं। इस पुस्तकमें कहीं कहींपर तो मैंने इन दोनों पुस्तकोंके वाक्योंके अनुवाद रखनेतकमें संकोच नहीं किया है क्योंकि उन वाक्योंके भाव यद्दे ही दृढप्राची और विशाल हैं। एक प्रकारसे यह पुस्तक इन्हीं दो पुस्तकोंका सारांश और छाया अनुवाद है और इन्हींके

* Grave: “Great Educators of Three Centuries” (ब्रेट क्वीककेटके यात्रा की सँजुरी)

† Quick: “Lectures on Educational Reformers” (क्वीक नाम क्वीककेटकेटके शिक्षासंशोधक)

आधारपर लिखा गया है—इस कथनमें अत्युक्ति न होगी । मुझको स्वयम् अनुभव है कि इस पुस्तकमें कहाँ कहीपर विचारोंमें संदिग्धता आ गयी है । इसका कारण मेरी भाषाकी सदोपता है । इसमें शिक्षण-सुधारकोंका दोष नहीं है । इस पुस्तककी विषय गहान हेनिके कारण कहाँ कहाँ भाषामें विलुप्तता आ गयी है । आशा है कि इसे पाठक कोई बड़ा दोष न समझेंगे ।

उपर्युक्त दो पुस्तकोंके लेखकोंके अतिरिक्त मैंने हर्बर्ट स्पेन्सरके जीवनचरित और शिक्षासम्बन्धी विचारोंके लिखनेमें पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, “सरस्वती”के सम्पादककी अनुवादित पुस्तक “शिक्षा” से बड़ी सहायता ली है । यहातक कि उनकी पुस्तकके सार-गर्भित कुछ वाक्योंको ग्रहण करनेमें भी मैंने सङ्कोच नहीं किया है । एतदर्थ मैं उनका बड़ा अनुगृहीत हूँ । अंग्रेजी शब्दोंकेलिये उपयुक्त हिन्दी शब्दोंको मैंने काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी वैज्ञानिक कायेसे लिया है ।

काशी, /
२८ आपाङ्ग १९७७ । }

चन्द्रशेखर वाजपेयी

भूमिका

१९४७

एक विद्वानका कथन है कि "परिवर्तनप्रक्रितिका सर्वव्यापक नियम है"। हमारा देश भी इसी अकाट्य नियमसे यद्ध है। आजकल हमारे देशमें इसी परिवर्तनयुगका राज्य है और समस्त देशमें नया प्रकाश अपनी छटा दिखला रहा है। जिस ओर दृष्टि डालो उसी ओर इस व्यापक नियमके चिह्न दिखलाई पड़ते हैं। धार्मिक जगतने अपना सिर इस नियमके सामने झुका दिया है। सब धार्मिक सम्प्रदाय और मतमतान्तर, देश और कालकी आवश्यकताओंको दृष्टिमें रखकर कार्य करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। समाजमें जिन बुरी प्रथाओं और कुरीतियोंने अपना सिक्का जमा लिया था, धीरे धीरे उनका संशोधन हो रहा है। कुछ दिनोंमें मनुष्योंके बीचमें जो अस्वाभाविक भेद खड़े कर दिये गये हैं वे धीरे धीरे हट जायेंगे और मनुष्योंकी समानताका नियम भी सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हो जायगा। राजनैतिक आन्दोलनके कारण भारतीयोंमें अपने स्वतन्त्र प्राप्त करनेके लिये एक नई जागृति उत्पन्न हो गई है। यूरोपके इस विश्वव्यापी महायुद्धने भारतीयोंके हृदयपटलपर स्वराज्य-प्राप्तिकी प्रबल लालसा अङ्कित कर दी है। देशके शासनप्रक्रितिको सुधारनेकी मद्दीपधि स्वराज्य है। सर्व साधारणमें स्वराज्यके भावोंको फैलानेकेलिये, कल्याणकारक धार्मिक गूढ़ तत्त्वोंके ग्रहण करनेकी योग्यता उत्पन्न करनेकेलिये, और सामाजिक कृत्रिम भेदोंको मिटाने और उनके स्थानमें ऐक्य पैदा करनेके

लिये हमको शिक्षाकी सहायता लेनी पड़ेगी। शिक्षाप्रसारके बिना ये भाव साध्य नहीं हैं। सरकार और प्रजा दोनों शिक्षाके मर्मको समझ गये हैं। चाहे सरकार इस ओर कुछ उदासीनता प्रकाशित करनी हो, पर प्रजाका सारा अस्तित्व इसीपर अवलम्बित है। देशमें स्कूल और कॉलेजोंकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और छात्राङ्की भी संख्या सन्तोषप्रद है। भारतवर्षमें शिक्षाका प्रचार होते देखकर, चाहे वह प्रचार आवश्यकताके अनुसार न हो, किस देशभक्त मनुष्यका हृदय प्रफुल्लित न होता होगा। पर भव सोचना यह है कि क्या वर्तमान शिक्षाप्रणालीमें कुछ कायापलट करनेवाले परिवर्तनोंकी आवश्यकता नहीं है। यदि है तो किस प्रकारसे वर्तमान शिक्षाप्रणालीमें हेर फेर करना चाहिए। ऐसा करनेमें हमको स्मरण रखना चाहिए कि देशमें प्रचलित शिक्षाप्रणालीका आदिम स्रोत यूरोपसे बह रहा है। यद्यपि यूरोपमें भी सर्वत्र एक ही शिक्षा प्रणाली नहीं पाई जाती है, तोभी यूरोपके शिक्षाके इतिहाससे अनेक फटिनाइयाँ हल हो आयेंगी और यूरोपवासियोंकी शक्तियोंसे हम चेतावनी ले सकते हैं। यूरोपमें कुछ ऐसे महान् शिक्षण सुधारक उत्पन्न हो गये हैं, जिनकी बदौलत वहाँकी शिक्षाप्रणालीमें अनेक परिवर्तन हुये हैं और उनके जीवन-चरितोंके अध्ययनमें किये जा रहे हैं। इसी अभिप्रायको सामने रखकर मैं कुछ ऐसे प्रसिद्ध शिक्षण सुधारकोंके जीवन-कालकी मुख्य घटनाओं और उनके सिद्धान्तोंका दिग्दर्शन मात्र करना चाहता हूँ।

शिक्षाके उद्देश

यहाँपर यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि बालककी शिक्षाकी आवश्यकता है। सबको शिक्षाकी आवश्यकता कभी न कभी अनुभव होती है। पर शिक्षाकी परिभाषा क्या है और किस विधिसे हमको शिक्षा दी जा सकती है, इन बातोंमें बड़ा मतभेद है। इसी मतभेदको प्रकाशित करनेके लिये यूरोपके शिक्षण सुधारकोंकी निर्धारित की हुई शिक्षण-पद्धतियोंका विवरण लिखा गया है। आजकल शिक्षा एक बहुत ही साधारण शब्द है। सब कोई समझते हैं कि वे शिक्षाके वास्तविक उद्देशसे परिचित हैं और शिक्षासम्बन्धी उनके विचारोंमें परिवर्तन होनेकी गुंजाइश नहीं है। वास्तवमें देखा जाय तो शिक्षा ऐसा सरल विषय नहीं है। यह बड़ा ही गहन विषय है। इसके सम्बन्धमें कोई अन्तिम निर्णयात्मक वाक्य नहीं कहे जा सकते। प्रधानतया शिक्षाके दो बड़े भाग किये जा सकते हैं—(१) साधारण शिक्षा, (२) विशिष्ट शिक्षा या प्राकारक शिक्षा।

(१) साधारण शिक्षा—जिस क्षणसे शिशुरूपमें एक मनुष्य इस संसारमें सूर्यका प्रकाश देखता है, उसी क्षणसे उस मनुष्यकी शिक्षा आरम्भ हो जाती है। क्षण क्षणमें उसको उठते बैठते, सोते जागते, चाल पदार्थोंका संवेदन और उनके सम्बन्धका अनुभव मिलने लगता है। ज्यों ज्यों यह उम्रमें बढ़ता जाता है, दृष्टि श्रवण उसकी शिक्षाका दायरा भी विस्तीर्ण होता जाता है। अपने माता पिता, भाई और बड़ेस पड़ोसके मनुष्योंसे उसको पग पग पर शिक्षा मिलती जाती है, चाहे यह शिक्षा गुरी हो या

मली। उसकी आदतें इसी शिक्षाद्वारा बनती हैं। इन्हीं आदतों-से उसके आचरणका संगठन होता है। इस साधारण शिक्षाका कोई निश्चित स्थान नहीं है। घर, घरके बाहर, सड़कों, बाजारों और बागों आदिमें यह शिक्षा बालकको दी जाती है। इस शिक्षाको देनेका कोई खास तरीका भी नहीं है और न ऐसी शिक्षाके ऊपर हमारा कोई अधिकार ही है। हाँ, ऐसा यदि किया जाय कि हमसोके अनुसार एक बालक समाजसे बिल्कुल पृथक् रक्खा जाय या बालक शुरुकुल आदिमें रहे, तो अलग-बग हम अपनी इच्छानुकूल उस बालकको शिक्षा दे सकेंगे, अन्यथा बाह्यजगतका बड़ा प्रभाव उसकी शिक्षाके ऊपर पड़ेगा। किन्हीं अंशोंमें यह साधारण शिक्षा माता पिताओंके घरमें आ सकती है। पर साधारणतया यह शिक्षा अनिवार्यचनीय मालूम होती है। अनेक मनुष्य ऐसे भी देखे गये हैं जो इसी शिक्षाकी बदौलत विद्वानके पद तक पहुँच गये हैं। उनकी विचारशैली बड़े ऊँचे दर्जेकी हो गई है। उनके आचार व्यवहार भी बड़े शिष्ट हो गये हैं। उनको प्रत्यक्ष अनुभवसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पर ऐसे मनुष्योंकी संख्या बहुत अधिक है जो इस साधारण शिक्षासे कोई विदोष लाभ नहीं उठा सकते हैं और न उनकी शक्तियोंमें समुचित विकास ही होता है।

(२) विशिष्ट या प्रकारक शिक्षा वह है जो आधुनिक समयमें हमारे स्कूलों, संस्कृत पाठशालाओं आदिमें नियमित रूपमें दी जाती है। इस प्रकारकी शिक्षा निश्चित स्थानोंमें और निश्चित विधिसे बालकोंको दी जाती है। एक प्रकारसे यह शिक्षा शिक्षकोंके हाथोंमें है पर उनके प्रभाव भी परिमित हैं। वे निश्चित समयके लिये इस विशिष्ट शिक्षाके उत्तरदायी हैं। अब देखना यह है कि इस शिक्षाके अन्दर कौन कौन सी बातें

हैं जिनके सम्मिलित होनेसे अच्छी शिक्षाकी उत्पत्ति होती है। शिक्षाके मन्दर इतनी मुख्य बातें होती हैं—

(अ) जिस बालकको शिक्षा दी जाती है, उसकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियोंका भी खयाल रखना चाहिए।

(आ) ज्ञानसञ्चय या पाठ्यविषय अर्थात् कौन कौन विषयोंके अभ्याससे ज्ञानवृद्धि हो सकती है।

(इ) पाठ्यविषयोंके पढ़ानेकी विधि अर्थात् किस तरीकेके व्यवहारासे किस पाठ्यविषयको पढ़ाना चाहिए जिसमें वह विषय बड़ी शीघ्रता और सुगमता पूर्वक समझमें आ जाय।

मित्र मित्र शिक्षण सुधारकोंने इन्हींमेंसे किसी एक अवयव पर विशेष ध्यान दिया है पर इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने दूसरे अवयवोंकी नितान्त अवहेलना की है। उन्होंने मुख्यतया किसी एक अवयव पर खास जोर दिया है। उन्होंने उसीमें शिक्षाका इतिश्री समझी है। उनको कदाँतक सफलता प्राप्त हुई, इसका अनुमान पाठक स्वयम् कर सकते हैं। इन तीनों बातोंमें कौनसी बात बड़े महत्त्वकी है इसका निर्णय करना इसना सरल नहीं है, जैसा पहिले मान्य होना है।

शिक्षाके दो मुख्य उद्देश माने जा सकते हैं—(१) पहिला उद्देश आदर्शात्मक या मानसिक शक्तियोंको मज्जुत करना है। ईश्वरने जन्मके समय बालकोंको कई प्रकारकी शक्तियाँ प्रदान की हैं। उनमेंसे मानसिक शक्तियाँ भी हैं। कोई कोई विद्वान शिक्षाका उद्देश इन्हीं मानसिक शक्तियोंको कामके उपयुक्त बनाना, उनकी मज्जुत करना और उनका सुव्यवस्थित विकास ही मानते हैं। इस प्रकारकी शिक्षा बालकका शिष्ट और सभ्य बनानेका उद्देश सामने रखता है। इस उद्देशकी पूर्तिके लिये विशेष प्रकारके पाठ्यविषयोंकी शिक्षा दी जाना है। ऐसे पाठ्यविषयोंमें

साहित्य, इतिहास, गणित आदि सम्मिलित हैं। इस शिक्षाको आदेशात्मक या साम्यतासम्बन्धी शिक्षा कह सकते हैं। शिक्षाके इस उद्देशके प्रवर्तक कमीनियस, लाक, रुसो और हर्बर्ट माने जाते हैं। उनकी शिक्षण पद्धतियाँ इसी उद्देशका निरूपण करती हैं। कोई कोई हर्बर्ट स्पेन्सरको भी इसी धेनीमें सम्मिलित करते हैं। पर भागे चलकर मालूम होगा कि वह दोनों उद्देशोंको एक ही मानता था।

(२) दूसरा उद्देश उदरपूर्तिका ज़र्याल है। किस प्रकार हम सुगमता पूर्वक जीविकोपार्जन कर सकते हैं, इसमें इसी बातकी शिक्षा दी जाती है। बालरोटीको प्राप्त करना ही इस प्रकारकी शिक्षाका उद्देश है। उन्हीं विषयोंकी शिक्षा देना चाहिए, जिनसे जीविकासम्बन्धी कामोंमें सहायता मिल सके। आधुनिक समयमें भारतवर्षमें शिक्षाका उद्देश यही रह गया है। जो विषय जीविकानिर्वाहमें उपयोगी हो नकें उन्हींका अभ्यास करना चाहिए, चाहे उनसे मनुष्योंकी सय शक्तियोंका सुसङ्गत विकास हो या न हो। इस प्रकारकी शिक्षामें केवल उपयोगिताका ही ज़र्याल किया जाता है। शिक्षामें ऐसे उद्देशके प्रवर्तकोंको उपयोगितावादी भी कहते हैं। पेस्टलोझी, हर्बर्ट स्पेन्सर (कोई कोई लाकको भी मानते हैं) आदिकी गणना इन्हीं उपयोगितावादियोंमें की जाती है। पर हर्बर्ट स्पेन्सरका यह सिद्धान्त था कि जिन विषयोंके पढ़नेसे हम अपनी जीविका प्राप्त कर सकते हैं और जो हमारे लिये बहुत उपयोगी हैं, उनसे हमारी मानसिक शक्तियाँ भी मजबूत होती हैं। एकही विषयसे दोनों उद्देशोंकी पूर्ति होती है। इसीमें प्रवृत्ति सन्तुष्ट रहती है।

प्राचीन और नवीन शिक्षा ।

यदि थोड़ा भी विचार किया जाय, तो इस बातकी सत्यता सबको मालूम हो सकती है कि यूरोपमें मध्यकाल और प्राचीन-कालमें शिक्षाका एक ही अभिप्राय माना जाता था अर्थात् विद्याका अभ्यास करना । मनुष्य ऐसा प्राणी था जो विद्याका अभ्यास करके स्मरण शक्ति बढ़ा सकता था । विद्याभ्यास करनेका साधन शिक्षा माना जाता था । अध्यापक बालकों को शब्दोंके हिलो, व्याकरणके नियम, शब्दोंके अर्थ आदि तोतेकी तरह कण्ठाम्र कराते थे । गणितमें भी रटनेकी सहायता ली जाती थी । प्राचीन शिक्षामें इस प्रकार केवल स्मरण शक्तिकी वृद्धि होती थी ।

आधुनिक और प्राचीन शिक्षामें बड़ा अन्तर आ गया है । आधुनिक समयमें शिक्षाका मुख्य अभिप्राय बिल्कुल बदल गया है । नवीन शिक्षामें मनुष्यको कर्ता और निर्माणकारी माना जाता है । अब केवल ज्ञानसञ्चयका खयाल नहीं किया जाता है । पर जिसको ज्ञान दिया जाता है, उसके ऊपर अध्यापकका ध्यान रहता है । मनुष्य क्रियावान् है । वह अपनी शिक्षाका प्रबन्ध स्वयम् बहुत कुछ कर सकता है । उसको अपना विकास करनेका अवसर देना उचित है । यह सिद्धान्त नवीन शिक्षाका हो चला है । शिक्षाकी सफलताका अन्दाज़ा इस बातसे न लगाना चाहिए कि एक बालक कितनी जानकारी रखता है बल्कि वह क्या करता है और वह किस प्रकारका बालक है । वे ही बालक सुशिक्षित माने जा सकते हैं, जो अच्छी बातोंसे प्रेम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो उचित हैं । ऐसे सुकर्मोंके सम्पादन करनेके लिये वे अपनी मानसिक और

शारीरिक शक्तियोंका सुसङ्गन और सुव्यवस्थित विवास करते हैं। येमे ही बालकोंको सुशिक्षित कह सकते हैं। नवीन शिक्षा मानसिक शक्तियोंके निष्कर्षणके लिये प्रयत्न करती है। नवीन शिक्षामें अध्यापकका कार्य बालकोंके ऊपर अध्ययनाका रह जाता है। बालकोंकी आत्मकर्मण्यता उत्तेजित करनेका कार्य अध्यापकोंको नवीन शिक्षामें सौंपा जाता है जिसमें बालक स्वयम् अपनी शिक्षाका प्रबन्ध कर सकें। इसी बातमें नवीन और प्राचीन शिक्षाका अन्तर प्रकाशित होने लगता है। इसीमें दोनों शिक्षाओंका विरोध मालूम होता है। प्राचीन शिक्षाके विरुद्ध मनुष्योंमें एक प्रकारकी घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है जिसके कारण मनुष्य ज्ञानसञ्चय और कण्ठाग्र करनेके प्रति अपनी घृणा प्रकाशित करनेमें सकुचते नहीं हैं। पर वास्तवमें देखा जाय तो कुछ ज्ञानसञ्चय आवश्यक है क्योंकि कुछ ज्ञानसञ्चयके बिना विक्राम होना सम्भाव्य नहीं है। जिनको स्कूलमें पढ़नेवाले लड़कोंका पढ़ानेका अनुभव है वे इस बातको भली भाँति जानते हैं कि बार बार रटनेके बिना लड़कोंकी समझमें आये हुए विचार (प्रत्यय) भी कुछ दिनोंमें बिलकुल अल्पष्ट और असम्यक् हो जाते हैं। अन्तमें यह भी कहना पड़ता है कि कण्ठाग्र किये बिना विचारोंकी स्वच्छता और निररता नहीं आ सकती है। पर शिक्षण सुधारकोंने शिक्षाका राजमार्ग दिखला दिया है।

चन्द्रशेखर वाजपेयी ।

यूरोपके प्रसिद्ध शिक्षण सुधारक

कमीनियस

यूरोपके शिक्षण सुधारकोंमें कमीनियस बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है, यद्यपि ३० वर्ष पहले जर्मनीको छोड़कर, यूरोपके किसी देशमें उसके नामसे कोई भी परिचित नहीं था। आज-कल यूरोपकी शिक्षाका मुख्य सञ्चालन उसीके मौलिक सिद्धान्तोंपर हो रहा है। इस महान शिक्षण सुधारकका पूरा नाम जान अमास कमीनियस था।

बाल्यकाल

सं० १६४६ ई० में आस्ट्रियाके अन्तर्गत मोरेविया प्रान्तमें कमीनियसका जन्म हुआ था। उसका पिता गाढ़ा चक्कीका काम करना था और मोरेवियन प्रिस्टरी (प्रोटेस्टेन्ट मतका एक सम्प्रदाय विशेष) का एक सभासद था। उसका जन्म बहुत ही विप्लवकारी कालमें हुआ था जब 'तीस वर्षीय युद्ध' के कारण मध्ययूरोपके कई एक रमणीक प्रान्त मरुभूमिमें परिवर्तित हो गये थे। बाल्यावस्थामें ही उसके माना पिताका देहान्त हो गया। मरक्षफोंद्वारा उसका पालन पोषण होना रहा। उसके लिखने पढ़ने और अद्भुतगणितकी शिक्षा उन शारमिक पाठशालाओंमें आरम्भ हुई, जो

सुधारकाल (रेफार्मेशन) में स्थापित किये गये थे। १६ वर्षकी अवस्थामें, वह एक लैटिन पाठशालामें पढ़नेके लिये भेजा गया और जर्मनीके कई एक नगरोंकी पाठशालाओंमें उसने शिक्षा पाई। मदरसोंमें प्रवेश करनेके समय उसकी बड़ी उम्र हो गई थी, इसलिये वह तत्कालीन पठन-पाठन विधिकी सवोधनाको भली भांति जान सका। उसने अपने अनुभवसे उस समयकी पाठविधिकी बड़ी ही तीव्र आलोचना की है। उसने एक स्थलपर लिखा है कि उस समयके मदरसे बालकोंके अन्दर धागड़क उत्पन्न करते थे और उनके मनोंके 'बूतल घर' थे। वे ऐसे स्थान थे जहाँपर जानेसे बालकोंके अन्दर साहित्य और पुस्तकोंके प्रति घोर घृणा पैदा हो जाया करती थी। जहाँ १० या १२ वर्ष उन बातोंके सीखनेमें बीतते थे जो केवल १ वर्षके अध्ययनसे आ सकती थीं, जहाँ जो बानें बहुत ही मद्धलियत और मनोरञ्जकताके साथ सिखलानी चाहिये, वे बालकोंके अपरिपक्व दिमागोंमें टूँसी जाती थीं, जहाँ जो बानें बालकोंके सम्मुख स्पष्टता और विलक्षणताके साथ उपस्थित करना चाहिये, वे उनके सामने पहलियोंके स्वरूपमें रफ़ी जाती थीं। उन मदरसोंमें शब्दजाल का ही आदम्बर था, और शब्दोंसे ही दिमागी शक्तियां तृप्त की जाती थीं। इसमें श्रात होता है कि वह उन मदरसोंसे बहुत ही असन्तुष्ट था और यही असन्तुष्टता उसके दिखलाये हुये भावी सुधारोंकी मुख्य कारण थी। इसी समय कमिनीयस रैटिकस नामी विद्वान और शिक्षण सुधारकके संसर्गमें आया, जिसका प्रभाव उसके ऊपर बहुत ही पड़ा। उन मदरसोंके ऊपर किये गये कमिनीयसके ये आक्षेप आधुनिक संस्कृत पाठशालाओं और मक़न्योंके ऊपर बहुत अंशोंमें घटित किये जा सकते हैं।

देशनिर्वासन

सं० १६७१ में कमीनियस शिक्षा समाप्त करके अपनी जन्मभूमि मोरेवियाको लौट आया। उसको 'मोरेवियन विरादरी' के एक स्कूलमें नौकरी मिल गई, जहाँ उसने संशोधित शिक्षण विधि और आचारसम्यन्धी नम्र शासन प्रारम्भ करनेके लिये प्रयत्न किया। दो वर्ष बाद उसको धर्मोपदेशकका कार्य करना पड़ा और उसीके सम्प्रदायका एक गिरिजाघर उसको सौंपा गया। उस समय यूरोपमें धार्मिक मतभेद होनेके कारण मनुष्योंको बहुत प्रकारके हेश दिये जाया करते थे। उस समय यूरोपमें धार्मिक अत्याचारकी अग्नि प्रबल रूपसे धधक रही थी और कमीनियसको इसीकी भांति बनना पड़ा। सं० १६७८ में स्पेन निवासियोंने उसके नगरको दहल कर लिया और खूब लूट मार की। कमीनियसकी हस्तलिखित पुस्तकें और सब सामग्री जलकर राख हो गई। सं० १६८१ में सब प्रोटेस्टन्ट मतानुयायी धर्मोपदेशक देशसे निकाल दिये गये। यहीं तक नहीं बहिक सं० १६८४ में राजाज्ञाने सब प्रकारके प्रोटेस्टन्ट मतानुयायी देशसे निकाल दिये गये। पैसी आगस्तियोंके अवसरपर कमीनियसने बड़े आत्मिकबल और धैर्यके साथ काम किया और अपने लेखोंसे अपने पीड़ित भाइयोंको वह सन्तोषका अवलम्बन देता रहा। कुछ दिनोंके लिये बोहीमिया प्रान्तके निवासी एक रईसके घरमें वह छिपा रहा। इस रईसके पुत्रोंके अध्यापकके अनुरोधसे उसने उसके कामके लिये अच्छी पाठ विधिके ऊपर एक पुस्तक लिखी। पर धार्मिक अत्याचार इतना अधिक बढ़ा कि अपने सम्प्रदायके अनुयायियोंके साथ कमीनियसको अपने देशसे भाग जाना पड़ा। फिर वह लौटकर अपने देशमें

कभी नहीं आया। अनेक मोरेवियनोंके साथ कमीनियस पोलैण्डके लिस्सा नगरमें निवास करने लगा। यहाँपर एक पुराने मोरेवियन मदरसेमें उसको नौकरी मिल गई। एक तो अध्यापनका कार्य करने और दूसरे अपने कर्त्तव्योंको अच्छी तरह पालन करनेकी बलवती इच्छासे कमीनियसको शिक्षाविषयक अध्ययनमें विशेष उत्तेजना मिलती रही। यहीपर उसने अपनी अध्यापन रीतियोंको शुरूसे निश्चिन रूप देनेका काम आरम्भ कर दिया। उसने पाठ्यविधियोंको दार्शनिक आधारपर खड़ा करनेकी पूर्ण चेष्टायें कीं और उसको इस बानमें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई।

पुस्तक प्रकाशन

कमीनियसके सौ वर्ष पहिले भी बड़े बड़े विद्वान शिक्षाके जटिल प्रश्नोंके हल करनेमें लगे हुए थे। यूरोपके शिक्षण विचारद् लैटिन जैसी कठिन भाषा (जो संस्कृतके समकक्ष है) को पढ़ानेके लिये एक नवीन और सरल ढङ्गकी खोजमें मस्त थे क्योंकि उस ज़मानेमें मध्यम दर्जेके मदरसोंकी पढ़ाई लैटिन, ग्रीक और हेब्रिय भाषाओंमें ही समाप्त होती थी। सब विद्याओंको प्राप्त करनेकी एकमात्र कुंजी लैटिन भाषा ही थी। लैटिन भाषाका पूर्ण ज्ञान कराना (और उसमें पारङ्गत हो जानेका ही नाम शिक्षा था) अध्यापकोंका मुख्य कार्य समझा जाता था। कमीनियसको शिक्षाकी एक नई रीति निकालनेकी धुन लगी थी। उसने इसी अभिप्रायसे प्रेरित होकर शिक्षा विषयक जितनी पुस्तकें उसको मिल सकीं, उनको पढ़ा और उनके ऊपर खूब मनन किया। उसने बड़े बड़े शिक्षालेखकोंके निबन्ध पढ़े। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि उसको इन पुस्तकों और लेखकोंसे बहुत कुछ सहायता

मिलो पर लैटिन भाषा पढ़नेकी रीति जो उसने निकाली है, वह उसीके दिमागकी बात है। उसके लिए वह किसीका श्रेणी नहीं कहा जा सकता। केवल इसी एक रीतिके निकालनेसे उसका नाम शिक्षण सुधारकोंके ऊपर रखा जाता है और उसने अपने नामको अमर कर दिया है। सब पाठ्य-विषयोंमें इस रीतिसे सहायता मिल सकती है।

इसी समय कमोनियस अपनी सबसे बड़ी पुस्तक "डिडिका-जिटकामाना" अर्थात् "शिक्षा तत्वोंकी बड़ी पुस्तक" के लिखनेमें लगा रहा। शिक्षा-संसारमें यह अपने ढङ्गकी अनोखी पुस्तक थी। यह पुस्तक पहिले 'शेक' भाषा (जो कमोनियसकी मातृ-भाषा थी) में और फिर लैटिनमें लिखी गई पर इसका प्रकाशन बहुत वर्षोंके बाद किया गया। सन् १६८८ में कमोनियसने एक पुस्तक प्रकाशितकी जिसके कारण उसका नाम और उसके नगरका नाम, समस्त यूरोपमें फैल गया, बल्कि यूरोपके बाहर भी। यह "जानुआ लिगुभासम रेसेराटा" अर्थात् "भाषाओंका फाटक खोल दिया गया" नामकी पुस्तक थी, जो पुस्तक केवल छोटे बालकोंके पढ़नेके लिये बनायी गई थी। उससे उसको जो व्याप्ति प्राप्त हुई, उसको पानेकी सम्भावना वह कभी स्वप्नमें भी नहीं करता था। उसके प्रकाशनसे यह विद्वानोंके धन्यवादका पात्र बना और साधुवादके हठारों पत्र उसके पास आये। इस पुस्तकका अनुवाद न केवल यूरोपीय भाषाओंमें ही किया गया पर तुर्की, अरबी, फारसी और मङ्गोलियन भाषाओंमें भी कर डाला गया। इस पुस्तककी शैली बहुत ही सीधी सादी और स्वाभाविक थी। प्रतिदिनके, प्रतिव्यक्त्यर्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाले हठारों साधारण लैटिनके शब्दोंको लेकर, उसने उनको छोटे छोटे

वाक्योंमें रक्खा, जो धीरे धीरे कठिन होते जाते थे। ये वाक्य इस तरनीय और सिलमिलेसे रक्खे गये थे कि उन सबको मिलानेसे परस्पर सम्यन्ध रखनेवाले विषयोंका एक ढाँचा बन जाना था। इससे यह हुआ कि थोड़ेसे ही वाक्योंके अन्दर ज्ञानव्यय बातें फूट फूट कर भर दी गई थीं। पुस्तकके प्रत्येक पृष्ठमें दो स्तम्भ थे। एक ओर लैटिन भाषाका वाक्य था और दूसरी ओर उसीका अनुवाद अन्य भाषाओंमें (जो प्रचलित थीं)। ये पदार्थ बालकोंके अनुभवकी सीमाके बाहर नहीं होते थे। पर यह पुस्तक अनेक दोषोंसे पूर्ण थी। इसमें एक शब्द एक ही भरतये इस्तेमाल किया गया था। इनके अतिरिक्त सब भाषा और संसारके ज्ञानका एक छोटी सी पुस्तकमें समावेश हो जाना असम्भव बात है और ऐसी पुस्तकसे मनोरञ्जकता दूर भागती है। भाषाके सब शब्द प्रयोगके लिहाजसे एक ही स्थिति नहीं रखते। किन्हीं शब्दोंका ग़ुब प्रयोग होता है और किन्हींका बिल्कुल नहीं।

सं० १७१४ में २६ वर्ष बाद कमीनियसने अपनी उपर्युक्त पुस्तक 'जानुआ' के अनुकूल एक दूसरी पुस्तक "थोर्बिस पिक्चरस" अर्थात् "पदार्थोंका चित्र अंकित किया गया" नामक पुस्तक प्रकाशित की। जिस प्रकारकी पुस्तकें 'पिल्लाना आदि' आजकल बालकोंकी मनोरञ्जनके साथ साथ शिक्षा देनेके लिये बनाई जाती हैं, उसी शैलीको लेकर पहिले पहिल इस पुस्तककी रचनाकी गई थी। 'इस पुस्तकमें' शब्दोंका ज्ञान पदार्थोंसे कराया जाना था। प्रत्येक पृष्ठके ऊपर एक चित्र था जिसका वर्णन उसीके नीचे वाक्योंमें किया गया था।

पुस्तकोंको प्रकाशित करनेकी ख्याति उल्लब्ध करके उसको इस ओर और भी माहस हुआ। उसने मार्चभीमिक

। इन प्राप्त करनेका एक 'मसविदा' तैयार किया जिसका नाम उसने "पान्सोफी" अर्थात् "सर्वज्ञान" रखा। इस उद्देशको सफलीभूत करनेके लिये एक पुस्तक-माला प्रकाशित की जानेवाली थी, पर यह काम ऐसा था कि एक मनुष्यसे, चाहे वह किनता महान विद्वान क्यों न हो, पूर्ण नहीं हो सकता था। इसलिये वह एक ऐसे संरक्षककी रोज करता रहा जो उसकी और उसके सहकर्मचारियोंकी सहायता धन द्वारा करता रहे, जब तक कि पुस्तक-मालाका सकलन होता रहे।

अन्य देशोंमें सम्मान

वह जिस सहायताका अभिलाषी था, लिस्सा नगरमें रहकर उसका पाना असम्भव था। पर विद्वानकी हँसियतसे वह सर्वत्र यूरोपके देशोंमें पूजनीय सम्मान जाने लगा और उसकी उज्ज्वल कीर्ति सारे देशोंमें फैल गई। पहिले मदरसोंको सुधारनेके लिये उसको स्वीडेन देशसे निमन्त्रण मिला पर उसने वहाँ जाना झुझीकार नहीं किया। अपने अंग्रेज मित्रोंके अनुरोधसे उसने लन्दनकी यात्रा करना स्वीकार किया। उसके मित्र शार्टलिवकी सिफारिशसे इङ्गलिस्नानकी पार्लमेन्टने फर्मीनियसको शिक्षा सम्बन्धी सुधार करनेके लिये बुलाया था। वह लन्दनमें तीन महीने रहा पर उन दिनों राजा और प्रजामें युद्ध छिड़ा हुआ था। इसलिये उसकी सब सुधार-सम्बन्धी चेष्टायें विफल गईं। यहाँसे स्वीडेन आनेके लिये उसने 'लीचिस डी गियर' नामक एक डच व्यापारीको चिठी पाठ। वह डच सांदागर उन दिनों देशसे निकाले हुये प्रोटेस्टन्ट मतानुयायियोंकी धन द्वारा बहुत ही सहायता कर रहा था। फर्मीनियसने इस सांदागरको "यूरोपका दानवीर" की उपाधि दी थी। लीचिस डी गियरने फर्मीनियसको अपने मसविदाको

कार्यमें परिणत करनेके लिये यथेष्ट रूपया दिया। स्वीडेनमें वहाँके राजमन्त्रीने कमीनीयससे उसके शिक्षा-सिद्धान्तोंके ऊपर खूब बातचीत की। स्वीडेनके राजमन्त्री और अपने संरक्षक डी गियरके परामर्शसे प्रशिया देशके अन्तर्गत एलबिङ्ग नगरमें रहकर उसने अपने शिक्षा-तत्त्वोंके ऊपर एक पुस्तक लिखना स्वीकार किया। सं० १७०७ में ट्रान्सिलवेनियाके राजकुमारने वहाँके मद्रसोंमें कानून कानूनसे सुधार किये जाय, इस बातकी सलाह लेनेके लिये कमीनियसको बुलाया। सं० १७११ में वह फिर लिस्सा नगर वापस आया। पर उन्हीं दिनों पोलैण्डमें युद्ध आरम्भ हो गया जिससे लिस्सा नगरका सर्वनाश हुआ। यह घटना सं० १७१३ में हुई। लिस्सा नगरके नाश हो जानेसे कमीनियसको सब हस्तलिखित पुस्तकें, सब सामग्री और बड़ा पुस्तकालय नष्ट हो गये। यह भी धार्मिक भत्थाधारका एक नमूना था। यद्यपि कमीनियस और उसके कुटुम्बसे इस आपत्तिसे बचनेके लिये लिस्सा भाग गये थे, तो भी इस हानिसे कमीनियसके ऊपर बड़ा धक्का लगा और अन्ततक उसको इस हानिसे शोक होता रहा।

अन्तिमकाल

इस विपत्तिके बाद कमीनियस कुछ दिनों तक जर्मनीमें इधर उधर घूमता रहा। अन्तमें यह आम्स्टर्डमको चला गया। यहाँपर लारेन्स डी गियरने, जो उसके पूर्व संरक्षकता पुत्र था, उसके रहनेके लिये समुचित प्रबन्ध कर दिया और वह आनन्दपूर्णक अपना अन्तिम कालभोग करने लगा। डी गियरकी दानशीलतासे उसने शिक्षाके ऊपर अपनी सब

पुस्तकोंको एकत्रित करके प्रकाशित किया। अन्तिम काल तक वह पोपका विरोधी बना रहा। ८० वर्षकी परिपक्व अवस्थामें सं० १७२८ में उसका प्राणान्त हुआ।

उसका समस्त जीवनकाल क्लेशमें ही व्यतीत हुआ। उसका सारा जीवन काम करनेमें ही बीता। यद्यपि उसकी जीवनकालमें अपने कामोंके फलोंको देखनेका मोभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, मोक्षी शिक्षाके इतिहासमें एक प्रभावशाली और उदार शिक्षण सुधारकका नाम सध सुधारकोंसे उभर है।

कमीनियसके शिक्षण-सिद्धान्त

पाठकोंको ज्ञात हो गया होगा कि कमीनियस ही पहिला मनुष्य था जिसने दर्शनशास्त्रकी सहायतासे शिक्षा विषयके ऊपर थिलकुल नया प्रकाश डाला। उसके पूर्ण कुछ तत्त्व-वेत्ताओंने शिक्षाके सिद्धान्त प्रवर्तित किये थे पर स्वयम् उनका कार्यमें परिणत नहीं कर सके। उन मौलिक-तत्त्वोंको प्रयोगमें लानेका काम वे दूसरे पार्व्य कर्त्ताओंकेलिये छोड़ गये थे। दूसरी ओर कमीनियसके पूर्व कुछ अध्यापकोंने शिक्षाकी नई रीति निकाली थी और उन रीतियोंके अवलम्बनसे अध्यापनमें उनको बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। पर इन रीतियोंका आधार कोई शास्त्रीय सिद्धान्तोंके ऊपर नहीं था। कमीनियस दार्शनिक भी था। उसने बेकन आदि बड़े बड़े तत्त्ववेत्ताओंकी पुस्तकोंका परिशीलन किया था। और वह अध्यापक भी था। उद्दरनिर्वाहके लिये उसने मदरसोंमें पढ़ानेका काम भी किया था। उस ज़मानेकी शिक्षाकी व्यवस्थासे असन्तुष्ट होकर उसने प्रकृतिके नियमोंके निरीक्षणसे एक नई शिक्षाप्रणाली सोच निकाली। जिस बातका आधार प्रकृतिके नियमोंके ऊपर रहना है, उसकी बुनियाद बहुत ही पुष्टा होती है और

कमी उसके नाश हो जानेकी सम्भावना नहीं की जा सकती। यह बिल्कुल एक निर्विवाद विषय है कि जिस प्रकार प्राकृतिक नियम शरीरके साथ काम करते हैं, वैसे ही मानसिक उन्नतिके लिये प्राकृतिक नियमोंका पालन करना आवश्यक होता है। कमीनियस प्राकृतिक नियमोंका बहुत ही क्रायल था। पर मनके ऊपर किन किन नियमोंके प्रभाव पड़ते हैं, इसका निश्चित रूपसे जानना, यद्यपि असम्भव नहीं है, तोभी दुष्कर अवश्य है। इन नियमोंका बोध करना उतना सरल नहीं है जितना शारीरिक नियमोंका जानना। जो मनुष्य इन नियमोंको समझने और प्रकट करनेके लिये प्रयत्न करता है, वह हमारे धन्यवादका पात्र है। हम उस मनुष्यके बहुत ही अनुगृहीत हैं जिसने इस कार्यको करनेका घोड़ा उठाया और अपने जीवनके अनेक वर्ष इसको पूर्तिके निमित्त अर्पण किये। कमीनियस ही ऐसा मनुष्य था जिसमें दार्शनिक और अध्यापक दोनोंके ही गुण पाये जाते थे।

कमीनियस कहता है कि हमारी ज़िन्दगी तीन पहलूकी है। चानरूपतिक, पार्श्विक और मानसिक या आध्यात्मिक। गर्भमें पहली अवस्था पूर्णरूपमें पाई जाती है और अन्तिम स्वर्गमें। उसी मनुष्यको सुखी समझना चाहिए जो इस जगतमें आरोग्य शरीरके साथ उत्पन्न होना है, उससे भी अधिक वह मनुष्य सुखी है जो स्वस्थ आत्माके साथ इस जगतके बाहर कूच करता है। ईश्वरीय इच्छाके अनुसार मनुष्यको सब चीज़ें जाननी चाहिये, अपना और सब पदार्थोंका स्वामी होना चाहिए और पुष्टपार्थ कर चुकनेपर फलकी माशा ईश्वरपर छोड़ देनी चाहिये। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रकृतिने हमारे अन्दर [१] विद्या, [२] पुण्य और [३] भक्तिके बीज बो दिए

हैं। इन धोजोंसे बहुत निकलकर धृष्टउत्पन्न हों, यही शिक्षाका मुख्य उद्देश है।

मदरसें शिक्षाके इस मुख्य उद्देशकी सिद्धि बिल्कुल नहीं होती है। उनमें नैसर्गिक नियमोंका पालन नहीं किया जाता। उनमें सब पदार्थोंके मूलतत्त्वों, उनके पारस्परिक सम्बन्धों और वास्तविक स्वरूपके ऊपर जोर नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि मातृभाषाका माध्यम होना भी सबको स्वीकार नहीं है और संस्कृत और अंग्रेज़ी भाषाओंके पढ़नेमें ही १० या २० वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं। व्याकरण, नियमों, परिभाषाओं और कोषोंके कण्ठाग्र करनेमें ही जीवनका बहुमूल्य समय नष्ट किया जाता है। अंग्रेज़ी भाषाके द्वारा जो ज्ञानकी प्राप्ति हमको १० या २० वर्षमें निरन्तर परिश्रम करनेके बाद होती है, यह ज्ञान हमको अपनी मातृभाषाओंके द्वारा केवल १ या २ वर्षके मेहनतसे बड़ी आसानीसे मिल सकता है। इस असफलताका कारण यही है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्रकृतिका अनुसरण नहीं करती। जो घात या नियम प्राकृतिक (वा स्वाभाविक) होते हैं वे बहुतही आसानीसे और बिना दिक्कतके, समझमें आ जाते हैं। पठन पाठनमें किसी प्रकारका बाहरी दबाव न होना चाहिये। जिस प्रकार मछलीको तैरना, पक्षियोंको उड़ना और पशुओंको दौड़ना जन्मलेतेही आजाते हैं, उसी प्रकार बालकोंको चिन्ता आनी चाहिये। ज्ञानप्राप्ति करनेकी लालसा प्रत्येक मनुष्यमें पाई जाती है। भोजन, छ्ादन और व्यायाम, आदिके ठीक नियमोंके पालनसे शरीर जैसे बढ़ता है, वैसे ही मनके ऊपर विशेष ध्यान देनेसे मानसिक उन्नति भी लब्ध की जा सकती है। यदि हम यह जानना चाहें कि शिक्षा और विद्यासे कैसे हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं तो हमको

प्रकृति और कलाके रीतियों और नियमों पर ध्यान देना चाहिए।

एक किसान खेतमें बीज बो देता है। बीजोंसे किस प्रकार अद्भुत महीपर निकलते हैं, यह बात उसको नहीं मालूम, पर वह अद्भुत निकलनेके लिये प्राकृतिक आवश्यकताओंके ऊपर ध्यान देता है। वह भूमिको जोतता है। पानीसे सोंबता है। और भी कितनी ही आवश्यक बातोंका पालन करता है। बालकोंके मनोके अन्दर ज्ञान भरनेके समय इन्हीं प्राकृतिक नियमोंका खयाल रखना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रकृति उच्चतम समयका इन्तिज़ार किया करती है। प्रकृति जब सब सामग्रीको जुटा लेती है, तब वह उसको आकारमें परिणत करती है। पर हमारी शिक्षण पद्धतिमें उठते बैठते इन बच्चोंके विरुद्ध काम किया जाता है। जब बालकोंके मन ज्ञानके लिये तैयार नहीं होते हैं, तभी हम उनको शिक्षा देना प्रारम्भ कर देने हैं। सामग्री एकत्रित करनेके पूर्व ही हम स्वरूपके लिये प्रयत्न करने हैं। पदार्थोंके बिना देखे ही हम बालकोंको शब्दोंका पाठ पढ़ाने लगते हैं। जब बालकोंको किसी विदेशीय भाषाकी शिक्षा दी जाती है, तो पहिले हम बालकोंके मनुष्य व्याकरणके नियम आदि सामग्रीके रूपमें उपस्थित कर देते हैं, वहाँ हमको खुद सामग्री अर्थात् भाषाको ही बालकोंके आगे रखना चाहिए। जिस भाषाके विषयमें व्याकरणके नियम बनाये जाते हैं, उस भाषाको पहिले सिखाना चाहिए। उस भाषाकी अच्छी अच्छी पुस्तकोंके पाठ बालकोंको पहिले पढ़ाना चाहिये, तब वहाँ व्याकरणके नियम आने चाहिए। पहिले दृष्टान्त समझाने चाहिए। फिर इनके बाद अमूर्त नियमोंको सिखलाना चाहिए।

प्रकृति का काम प्रत्येक वस्तुके आव्यन्तरिक हिस्सेसे शुरू होता है और पहिले घेदगी सूरत बनती है, तब पीछेसे

अक्षरोंकी वैचित्र्यता आती है। घर बनानेके उद्देशसे पहिले घरका एक नक्शा बनाया जाता है। फिर घरका बनना प्रारम्भ किया जाता है। अन्तमें घरकी सजावटके ऊपर ध्यान जाता है। इसी प्रकार पठन पाठनमें पहिले अन्दरूनी बात धर्मात् विषयका समझना, आना चाहिए। तब जो विषय समझमें आ गया है, उसके द्वारा स्मरणशक्ति, वाक्शक्ति और हाथों की उन्नतिके लिये कोशिश करना चाहिये। भाषा, विज्ञान और कलाकी शिक्षामें मोटी मोटी बातोंका ज्ञान प्रथम कराना चाहिए। फिर इसके बाद दृष्टान्तों और नियमों द्वारा खुबियोंको स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षाके इस मौलिक निदान्तके विपरीत आजकल स्कूलों और पाठशालाओंमें अव्याभाविक रीतिका अनुसरण किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित नियमोंके अनुकूल कमीनियस बालकोंकी शिक्षाके लिये कई एक उपयोगी तत्त्वोंको लिख गया है। उसकी यह सम्मति थी, जो वास्तवमें यथार्थ भी प्रतीत होती है, कि बालकोंको वही पढ़ाना चाहिये, जिसके पढ़नेकी इच्छा हो। पठन पाठनमें बालकोंकी उन्नति और पाठ्य विधिके ऊपर ध्यान देना योग्य है। अर्थात्क सम्भव हो सके, इन्द्रियोंके ही द्वारा ज्ञानकी प्राप्ति होनी चाहिये। इस बातपर कमीनियसने बहुत ही जोर दिया है। यूरोपकी शिक्षाके इतिहासमें कमीनियस पहिला विद्वान था जिसने शिक्षण-मञ्चनिमें इन्द्रियोंको सबसे ऊँचा स्थान दिया। उसने अपनी पुस्तकमें लिखा है कि शिक्षा निम्न लिखित क्रमसे होनी चाहिए—प्रथम, इन्द्रियोंको कुशल बनाना चाहिए; फिर स्मरण, शक्तिके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तब बुद्धिकी बढ़ानेकी उन्नति है और अन्तमें आलोचना-शक्तिका विकास होना चाहिए। यही प्राकृतिक क्रम है।

बालकोंको पहिले इन्द्रियोंद्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जो कुछ उनकी बुद्धिने ग्रहण किया है, वह इन्द्रियोंद्वारा ही आया होगा। इन्द्रियोंद्वारा जानी हुई और प्रत्यक्ष की हुई बातें स्मरण-शक्तिमें एकत्रिन रहती हैं। काम पढ़नेपर कल्पनाद्वारा उन बातोंका प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। एक बातको दूसरेसे मुकाबिला करनेपर बुद्धिमें साधारण विचार उत्पन्न होते हैं और नय सत् असत्, सच्चे और भूठेका वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। कमीनियसको पूर्ण विश्वास था कि यदि शिक्षा उप-युक्त क्रमसे दी जाय, तो बच्चोंकी, शिक्षा चाहे वे छोटे ही क्यों न हो, बहुत ही मनोरञ्जक बनायी जा सकती है। बच्चोंकी शिक्षा मनोरञ्जक बनानेके लिये कमीनियसने बाहरी तरीकोंको काममें लानेमें गफलत नहीं की। वह चाहता था कि विद्योपार्जनकी बलवती उत्कण्ठा प्रत्येक बच्चेमें उत्पन्न की जाय। इस उत्कण्ठाको जागृत करनेके लिये मा थाप, अध्यापक, मदरसोंकी इमारतें, मदरसोंकी सामग्री, पाठ्यविषय, पाठ्यविधि और सरकार-समी प्रयत्न करें, यही कमीनियसको अभीष्ट था। इसीको सामने रख कर कमीनियस लिख गया है कि—

(१) माता पिताओंको विद्या और विद्वानोंको प्रशंसा करनी चाहिए, बच्चोंको सुन्दर छपी हुई पुस्तकें दिखलानी चाहिए... और अध्यापकोंकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए।

(२) गुरुओंको दयावान होना चाहिये और पितृवत् कार्य करना चाहिए। उनको प्रशंसा और पारितोषिक बाटना चाहिए। बच्चोंको ध्यानसे देखनेके लिये सामग्री होनी चाहिए।

(३) मदरसोंकी इमारतें खूब रोशनीदार, हवादार और रमणीक होनी चाहिए और उनको नखीरों, नकशों, ढांचों, और नमूनोंके संग्रहसे सुसज्जित करना चाहिए।

(४) पाठ्यविषय वस्तुओंकी समझकी दृष्टिसे कठिन न होने चाहिए। दिल बहलानेवाले भागोंपर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(५) पाठ्यतरीका स्वाभाविक होना चाहिए और जो कुछ पाठ्यविषयमें अनुपयोगी और बच्चोंकी ग्रहण शक्तिके लिये कठिन प्रतीत हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए।

(६) अधिकारी धर्मको परीक्षाएँ निश्चित करना योग्य है और गुण प्राप्ति दिखलानी चाहिए।

यूरोप जैसे शीत प्रधान देशके लिये कमीनियसने लिखा है कि मद्रस्को पढ़ाई प्रातःकाल दो घन्टे और फिर दोपहरके बाद दो घन्टे होनी चाहिए। प्रातःकाल बुद्धि और स्मरण-शक्तिकी शिक्षा दी जानी चाहिए और दोपहरके बाद हाथ और पाँवको काममें लानेकी शिक्षा होनी चाहिए। हमारा देश भी विलक्षण देश है। यहाँपर यूरोपका अन्ध अनुकरण करना ही धर्म समझा जाता है। चाहे यूरोपमें घुरी प्रथाएँ वा कुटीतियोंके हटानेकी काशिश होती हो, पर भारतवर्षमें उन्हींका आदर सम्मान किया जाता है। भारतवर्ष उष्णता प्रधान देश है। यहाँपर प्रातःकाल मद्रस्कोकी पढ़ाई होनी चाहिए, जो एक स्वाभाविक बात होगी। इसके विपरीत देशकालके नितान्त विरुद्ध १० बजेसे ४ बजे तक पढ़ाईका समय रखा गया है जिससे बच्चोंमें शारीरिक ह्रासके लक्षण दिखलाई पड़ने लगते हैं और जो हमारे सुभीतेका भी नहीं है।

आजसे अनुमान २५० वर्ष पूर्व यूरोपमें इस बड़े शिक्षण सुधारकने मातृभाषाकी उपयोगिताकी भली भाँति समझा था। प्रत्येक देशमें यहाँकी भाषाके माध्यमद्वारा सब प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिए। उसकी धारणा थी, जो अक्षरशः सत्य

हैं, कि प्रत्येक देशमें वहीकी भाषाका प्रचार हो, तद्देशीय भाषाओंमें ज्ञानभण्डार होना चाहिये जिससे प्रत्येक जातिको पढ़ने लिखनेमें सुविधाएँ प्राप्त हों। वह यह नहीं चाहता था कि वैश्वीय भाषाओंके स्थानपर लैटिन भाषा रक्खी जावे। उसकी सम्मति थी कि अन्तर्जातीय सम्बन्धके लिये और शास्त्रीय विषयोंको अन्य देशोंमें प्रचलित करनेके लिये यद्यपि लैटिन भाषाकी आवश्यकता बनी रहेगी, तथापि शिक्षाके द्वाराकी कुञ्जी देशीय भाषाओंमें ही होनी चाहिये। लैटिनके माध्यम होनेमें उसको ग़ौर विरोध था। वह यह नहीं चाहता था कि ज्ञानभण्डार तक थोड़ेने छुने हुये व्यक्तियोंहीकी पहुँच हो सके और सब चञ्चल रहें। प्रकृति यहापर यह सन्देह करती है कि सार्धजनिक लाभ होनेकी सम्भावनासे देशीय भाषाओं द्वारा सब प्रकारकी शिक्षा देना बहुत ही लाजिमी है। जिन व्यक्तिको ऐसा करनेमें आनाकानी है, वह जातिकी घृणाका पात्र और होनेवाली भयङ्कर हानियोंका जिम्मेदार समझा जायगा। १५० वर्ष पूर्व जिस बातको पिछान कमीनियसने मुक्त कण्ठसे स्वीकार कर लिया था, आजकल भारतवर्षमें अनेक मनुष्योंको यह भी माननीय नहीं है। विदेशी और मृत भाषाओंके ऐसे हिमायतियोंको कमीनियस-से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। अंग्रेजी भाषाकी धारा प्रवाह स्तुति करनेवालोंको हठाग्रह छोड़ देना चाहिये। अंग्रेजी भाषाकी शिक्षाका माध्यम नहीं बनाना चाहिये, इसके माध्यम होनेसे देशको जो क्षति पहुँच रही है, उसका स्वप्नमें भी हमको आभास नहीं मिल सकता है।

कमीनियस अनुचित दण्ड देनेका पक्षपाती नहीं था। मानसिक भ्रष्टियोंको दूर करनेके लिये डण्डेका प्रयोग करना

नितान्त भूल है। हां, नैतिक अपराधोंके लिये डण्डेका प्रयोग करना उचित और सार्थक भी है। कमीनियसके जमानेमें डण्डेका बहुत ही अधिक प्रचार था पर उसने इसके विरुद्ध अपनी धावाज़ उठाई और लोगोंने उसकी बातको ध्यानसे सुना भी।

सबके लिये शिक्षा आवश्यक है—ऐसी कमीनियसकी धारणा थी। अन्तमें यूरोपके सब देशोंने इस धारणाको सत्य माना और जातिके सब वर्गोंको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाये, इस बातको बहुत देशोंने प्रचलित किया है। पर २५० वर्ष पहिले इस बातको प्रकाशित करनेवाला कमीनियस ही था। इस बातको प्रमाणित करनेके लिये जिस युक्तिका प्रयोग कमीनियसने किया है, वह सच्चमुच बहुत ही प्रशम्न है। सब मनुष्योंको (चाहे स्त्री, चाहे पुरुष) शिक्षाकी आवश्यकता है, चाहे वे शरीर ही या गरीब, चाहे वे नागरिक हों या ग्रामीण, चाहे वे लड़के हो या लड़कियाँ। शिक्षा प्रदान करनेमें मनुष्यकी सामाजिक, आर्थिक वा राजनैतिक अवस्थाको दृष्टिमें न रखना चाहिए। शिक्षा सबके लिये समान होनी चाहिए। जो जन्मते हैं, उनको यिनेही मनुष्य बनना है—इसलिये उनको शिक्षाकी आवश्यकता होती है और इसी अभिप्रायसे ईश्वरने मनुष्यके छोटे बच्चोंको असहाय और किन्ही भी कामके योग्य नहीं उत्पन्न किया है जिममें उनको पढ़ने लिखने और सोचनेका अवसर प्राप्त हो। इस युक्तिमें मौलिकताकी झलक पाई जाती है और यह बहुत ही सारगर्भित प्रतीत होती है। राजाका यह परम कर्त्तव्य है कि वह प्रजाको शिक्षित बनानेकी कोशिश करे, जिसमें सब मनुष्य साक्षर ही दिखलाई पड़ें। ऐसी ही शिक्षाके प्रचारसे भारतवर्षका हिन साध्य है। अन्यथा

अस्तित्वके निकट संग्राममें कहीं उसका पता भी नहीं मिलेगा। सब मनुष्य ईश्वरके पुत्र हैं और उनको शिक्षित बनानेमें हम ईश्वरकी आज्ञाका पालन करें।

कमीनियसकी शिक्षण-पद्धतिमें शिक्षाके प्रचारके लिये चार प्रकारके मदरसोंको स्थान मिला है। [१] प्रत्येक घरमें माताओंको चाहिए कि वे गोदसे ही बच्चोंको शिक्षा देने लें। [२] प्रारम्भिक मदरसे जिसमें ६ वर्षसे लेकर १२ वर्ष तकके उम्रवाले बच्चे शिक्षा पायें। [३] लैटिन स्कूल जो प्रत्येक नगरमें स्थापित किये जायें और जिनमें १२ वर्षसे १८ वर्षवाले बालक विद्योपाजन कर सकें। और [४] विश्वविद्यालयकी शिक्षा और देश पर्यटनसे ज्ञानप्राप्ति होनी चाहिये। इन मदरसोंमें लड़के और लड़कियोंकी समान शिक्षा हो और सामाजिक भेद भावका भी ख्याल करना चाहिए। पर विश्वविद्यालयसे भावी अध्यापक और समाजके नेताओंकी ही लाभ उठाना चाहिए।

आजकल अनेक शिक्षितोंकी यह धारणा है कि पेस्ट्लोज़ी और फ्रीवेल ही 'बालोद्यान' (किंडरगार्टन) की परिपाटी के आविष्कारकर्त्ता हैं और उन्होंने पहिले पहल छोटे बच्चोंकी शिक्षाके ऊपर ध्यान दिया था। पर शायद पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पेस्ट्लोज़ीके बहुत काल पूर्व कमीनियसने छोटे बच्चोंकी शिक्षाकी पूर्ण आवश्यकता समझी थी और इसी अभिप्रायसे प्रेरित होकर उसने अपनी पद्धतिमें बालोद्यानको भी समुचित स्थान दिया था। उसने एक छोटीसी पुस्तक 'बचपनका मदरसा' नामक लिखी थी जिसमें ६ वर्षकी उम्र तक बच्चोंको किस प्रकार पालन पोषण करना चाहिए, इसकी शिक्षा दी गई है। जितना छोटे बच्चे अपने मम प्रिय बच्चोंमें सीख सकते हैं, उतना वे अपने बसपा के

रहकर कमी नहीं सीख सकते हैं। बड़ोंके साथ रहनेसे उनको उतनी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। छोटे बच्चोंको आमोद प्रमोद और दिल बहलावके साथ शिक्षा देनेका कर्म रखना चाहिए। बच्चोंको सुपचाप बैठनेकी आदत नहीं डलवानी चाहिए। बच्चोंको सुपचाप बैठनेकी अपेक्षा खेलना कूदना बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इससे उनकी शक्तियोंको विकास होनेका अवसर प्राप्त होता है। खेलों और मनोरंजन द्वारा बच्चोंकी ज्ञानेन्द्रियोंकी शिक्षा होनी चाहिए।

कमीनियसने भली भाँति अनुभव किया था कि माताकी गोदसे ही बच्चोंकी शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिए। कोई बस्तु कुछ नहीं, यह है, इसका अभाव है, कहां, कब, भेद और सादृश्य—ऐसे विचारोंसे बच्चोंको 'बाल्याचस्यमे' ही दार्शनिकतत्वोंका आभास होने लगता है। जल, भूमि, हवा, अग्नि, आदिके ज्ञानसे बच्चोंको भौतिकशास्त्रका बोध होता है। प्रकाश अन्धकार, छाया, रङ्ग आदिके ज्ञानसे भी भौतिक शास्त्रके मूलतत्त्व बच्चोंको आने लगते हैं। आकाश सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि के देखनेसे बच्चोंको ज्योतिष शास्त्रका ज्ञान होता है। इतिहासकी शिक्षा इन बातोंसे प्रारम्भ होती है। कौनसे कार्य कल किये गये थे, कौन अतिथि घरपर आये थे आदि। इससे ज्ञात होता है कि बच्चोंको विज्ञान और कलाके साथ मूलतत्त्व बचपनमें ही मालूम हो जाते हैं। यदि माताएं होशियार हों, तो वे अपने बच्चोंको बहुत ही निपुण बना और देशका बड़ा कल्याण भी कर सकती हैं।

कमीनियसने शिक्षाके प्रश्नोंके हल करनेमें मनोविज्ञानकी सहायता ली थी। सीधी सादी बातोंमें शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिए और अन्तमें पेचीदा होनी चाहिए। दृष्टान्तोंद्वारा

शास्त्रीय बातोंका शिक्षण होना चाहिए और शिक्षामें मूर्त-पदार्थोंसे अमूर्त पदार्थों तक ऐसा क्रम होना चाहिये ।

यहां तक तो कमीनियसको शिक्षण पद्धतिकी रूबियोंका घर्षण किया गया है, पर संसारमें कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है उसमें कुछ दोष अवश्य पाये जाते हैं । यही हाल उसकी शिक्षण पद्धतिका भी है । कमीनियसने उपमाओंको बहुत ही अपनाया है । उसने उपमाओंके जोरसे बहुतसी बातोंको सिद्ध करनेकी कोशिश की है पर यह मालूम होना चाहिए कि उपमाओंके प्रयोगका दायरा बहुत ही परिमित है । उससे किसी विषयका स्पष्ट विषयकी सिद्धि नहीं हो सकती । अलबत्ते ये दृष्टान्तके लिये बहुत ही काफी होती हैं और मज़मूनको स्पष्ट कर देती हैं । जैसे इस जगतके लिये एक ही सूर्य है और वह समस्त ससारमें प्रकाश वा उष्णता पहुंचाता है, उसी प्रकार मदरसेमें या एक दर्जेमें एक ही अध्यापकका होना जरूरी है—इस उपमाके प्रयोगसे भ्रम फैल जानेकी सम्भावना है ।

कमीनियस ज्ञानका परम भक्त था । सबको ज्ञानकी उपासना करनी योग्य है । पर इसमें यह न समझना चाहिए कि सब मनुष्य सब ज्ञानकी चार्ने या नियम जाननेकी शक्ति रखते हैं । मनुष्यकी शक्तियां परिमित हैं । उसको ससारका पूर्ण ज्ञान होना असम्भव नहीं, तो दुष्कर अवश्य है । हा, वह भली भाँति एक या दो शास्त्रोंको अवश्य जान सकता है । इसके विपरीत कमीनियस चाहता था कि सब मनुष्य सब ज्ञानकी बातोंको जान जायें । लेकिन वृद्धावस्थामें कमीनियसको अपनी यह भ्रुष्टि ज्ञात हो गई थी और उसने इस भ्रुष्टिको स्वीकार भी कर लिया था ।

कमीनियसने शिक्षा रीतिपर बहुत जोर दिया है लेकिन

उसने इसकी बुद्धियोंपर ध्यान नहीं दिया। उसका विग्रहाम था कि प्रशस्त शिक्षा विधिके अनुसरणसे प्रत्येक मनुष्य हर एक प्रकारके ध्यानकी प्राप्ति कर सकता है—जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस संसारमें मिलना असम्भव है। यहां पर भी मनुष्योंकी शक्तियोंके सान्त्वक होनेके विचारमें काम लेना चाहिए। प्रारम्भ भी कोई धस्तु है, या वैज्ञानिक भाषामें हम कह सकते हैं कि मनुष्यमें कुछ जन्मके संस्कारोंके भी प्रभाव होते हैं। मनुष्य जो चाहे, वह उसको नहीं आ सकता। शायद उनका खयाल था कि मनुष्य भी बनाये जा सकते हैं।

पर ये दोष विद्वानों और बड़े बड़े सुधारकोंके दोष हैं। इनसे कमीनियसकी ख्यातिमें कुछ भी भेद नहीं आ सकता है। जब हम यह विचार करते हैं कि कमीनियसने ही पहिले पहल शिक्षा विधिकी निकाला था, उसने ही पहिले भाषाओंके शिक्षणमें फेर फार किया था, उसने ही पहले मदरसोंके प्रश्नोंको हल करनेमें मनोविज्ञानकी सहायता ली थी, उसने ही पहिले मदरसोंमें प्रशुतिका अध्ययन जारी किया था—तब कमीनियसकी शिक्षण सुधारकोंमें सबसे ऊंचा स्थान देने और शिरोमणि कहनेमें हमको थोड़ा भी नङ्गोच नहीं होता।

जान लाक

जान लाक अंग्रेज़ दार्शनिकोंमें बहुत विख्यात हो गया है। ऐसे महान दार्शनिकका जन्म इङ्ग्लैण्डके समरसेटशायर प्रान्तके अन्तर्गत रिङ्गटन नामक रमणीक ग्राममें सं० १६८६ में हुआ। लेकिन उसके माता पिता ग्लिस्टल शहरके समीप एक गांवमें रहा करते थे। इसी गांवमें रहकर प्रायः लाकने अपनी बाल्यावस्थाके बहुत धर्म ध्यनीत किये। उसके माता पिता "प्युरिटन" (प्रोटेस्टेन्ट पन्थका एक सम्प्रदाय विशेष) मतानुयायी थे। बाल्यावस्थामें ही उसकी मानका देहान्त हो गया। उसका पिता एक थड़ी सम्पत्तिका स्वामी था और वह दिहातमें घकालत किया करता था। यद्यपि लाकके पिताने उसकी प्रारम्भिक शिक्षापर विशेष ध्यान नहीं दिया, तौभी उसके आचरणका प्रभाव उसके ऊपर बहुत पड़ा। जब लाक बालक था, उसका पिता उसके ऊपर फठौर शासन किया करता था, पर उसके बड़े होनेपर वह उसके साथ मित्रवत् व्यवहार करने लगा। लाकका जन्म इङ्ग्लैण्डके पड़े विप्लवकारी युगमें हुआ था। उस समयके राजनैतिक अत्याचारोंके कारण राजा और प्रजामें घोर युद्ध चल रहा था। "लाङ्ग पार्लमेन्ट"* के समासदाने बादशाह चार्ल्सकी स्वेच्छान्तरिताका बड़ा विरोध किया। लाकका

* ईसावी १७वीं शताब्दीमें जब इंग्लैंडमें राजा प्रजाके बीच भयंकर विरोध हो रहा था उस समय पार्लमेन्ट की एक विशेष बैठक नामको २१ वर्ष (सं० १६८९-१७१७) तक रही। इस कारण इसे लांग या लंबी पार्लमेन्ट कहते हैं।

पिता सभासदोंके इस विरोधसे सहमत था। थोड़े ही दिनोंके बाद उसका पिता पार्लमेन्टकीफौजमें जाकर सम्मिलित हो गया और राजाके विरुद्ध लड़ने लगा। उसके पिताके इस कार्यके कारण यद्यपि उसके कुटुम्बपर बहुत आपत्तियाँ आईं। तथापि लाकके चरित्र-संगठन और भावी धार्मिक भावोंके ऊपर इसका बहुत ही असर पड़ा। इस प्रकार उसकी भावी अलौकिक बुद्धिका विकास उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।

सं० १७०३ में उसके पिताके एक मुअकिल, करनल पाफम, ने उसको वेस्टमिनिस्टर स्कूलमें भरती करा दिया। इस मंदिरसेमें वह लगभग ६ वर्षतक पढ़ता रहा। पर लाकके इस छात्रावस्थाका कुछ भी हाल नहीं मालूम है। हाँ, जिन परिपक्व सम्मतियोंको उसने अपनी एक पुस्तकमें प्रकाशित की हैं, उनसे इतना अवश्य पता लगता है कि वह उस ज़मानेके सार्व-जनिक मंदिरोंकी अस्वामायिक शिक्षासे सन्तुष्ट नहीं था। बीस वर्षकी अवस्थामें सं० १७०६ में उसने क्राइस्ट चर्च कालेज की पढ़ाई आरम्भ की। उन दिनों इंग्लैन्डके विश्वविद्यालयोंमें धार्मिक खर्चा बहुत हुआ करती थी। उस समय जो पाठ दियादकी प्रथा विद्यार्थियोंमें प्रचलित थी, उसकी लाकने तीव्र आलोचना की। उसकी सम्मतिमें वह प्रथा अच्छी नहीं जँचती थी। कालेजमें वह एक होनहार बालक समाभा जाता था। सं० १७१३में लाकने बी० ए० और सं० १७१५ में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की। सं० १७१८ में वह क्राइस्ट चर्च कालेजमें ग्रीक भाषाका व्याख्याता धनाया गया। इसके थोड़े ही दिन बाद उसके पिता और छोटे भाईके देहान्त हो गये। इस समय भी उसकी लेखनी सुस्त नहीं थी। वह बराबर कुछ न कुछ लिखा ही करता था।

स० १७१६ में वह अलङ्कार शास्त्रका व्याख्यान बनाया गया और बहुतसे विद्यार्थियोंको घरपर उनके जाकर पढ़ाया भी करता था। इस समय अपने एक सहपाठी विलियम गडोलफिनकी सिफारिशसे उसको सर चार्ल्स वेनके साथ मन्त्रीकी हैसियतमें यूरोपमें पहिले मरनवे जानका सीमाग्य प्राप्त हुआ। कुछ ही दिनों बाहर रहकर स० १७२३ में लाक इंग्लैन्ड वापस आ गया और थाक्सफर्डमें डाक्टरी की परीक्षाके लिये तैयारी करने लगा। पर बिना उपाधी लिए ही उसने डाक्टरी पढ़ना छोड़ दिया। स० १७२३ में लार्ड शैपट्रेसवरीसे लाककी जान पहिचान हुई—इससे लाकके जीवनमें बड़े बड़े उलटफेर हो गये। इस मित्रतासे, जो कभी भङ्ग नहीं हुई, लाकके भविष्य जीवनपर बहुत प्रभाव पड़ा। स० १७२४से लाक लार्ड शैपट्रेसवरीके साथ लन्टनमें रहने लगा। लार्ड एशले (या शैपट्रेसवरी) के घरपर वह डाक्टर, सलाहकारी और अध्यापकके काम एक ही साथ सम्पादन किया करता था। इस समय कुरसत मिलने पर वह दर्शनशास्त्र और राजनीतिके गहन प्रश्नोंपर विचार करता रहता था।

स्वास्थ्य ठीक न होनेके कारण लाक फ्रान्स चला गया। निरोग होनेपर वह पेरिसमें दो वर्ष तक सर जान वेड्डसके पुत्रको पढ़ाता और वहाँके दृश्योंका अवलोकन करता रहा। स० १६७६ में लाक फ्रान्ससे इंग्लैन्ड वापस आया। उसकी अनुरक्षितिमें इंग्लैन्डमें अनेक राजनैतिक परिवर्तन होगये थे। जब वह फ्रान्स नहीं गया था तभी उसके मित्र लार्ड एशलेका निरादर होना आरम्भ हो गया था और वह पदच्युत भी हो गये। लार्ड एशले कारागृहमें बन्द थे पर सीमाग्यवश वे पुनः संगठित मन्त्रपरिषद्के अध्यक्ष बनाये गये और उन्होंने

कारागृहसे मुक्ति पाई। लार्ड एशलेके कहनेपर लार्ड फिर उनके घरपर अपनी पहिली हैसियतमें रहने लगा। बादशाहकी अप्रसन्नताके कारण लार्ड एशलेको इस अध्यक्षताके पदको त्याग देना पडा। उस समयको राजनैतिक व्यवस्था बहुत ही असुन द्यसुन थी। सं० १७३८ में लार्ड शीफ्टेम्बरी राजद्रोहके बड़े अपराधमें पकड़े गये और अमियोग चलनेपर वे फिर लन्डनकी टावर (टुर्ग) में कैद कर दिये गये। पर पीछेसे वे छोड़ दिये गये। राजाके विरुद्ध पद्यन्त्रकी रचनामें असफलता प्राप्त करनेपर लार्ड एशले हालैंडको भाग गये और आस्मटर्डामके निवासी बन गये जिसमें वे फिर न पकड़े जा सकें। इन पद्यन्त्रोंमें सम्मिलित होनेकी शंका लाकपर भी की जा रही थी। क्राइस्ट चर्च फालेजके डीनके नाम लार्ड सन्डरलैंडकी चिट्ठी मायी कि उनको लाकफा नाम फालेजसे काट देना चाहिए। इस आज्ञाका पालन पूरी नीर से किया गया। सं० १७४० में लाक हालैंडको भाग गया। यहांपर वह ६ वर्षतक रहा। ईंगलैंड वापस आने पर उसने अपना एक निबन्ध छपवाया।

सं० १७४८ में नर फ्रैन्सिस और लेडी मैगमसे उसका परिचय हुआ और उन्हीके साथ उनके घर पर वह अन्तिम दिन तक रहता रहा। यहांपर उसके अनेक मित्र हो गये थे। उसकी मित्रतासे उनके दिन बहुतही आनन्दमें बीतते थे। चार्वालाप और दार्शनिक बातोंसे वह असी मित्रमण्डलीको मुग्ध रखता था। बीच बीचमें उसकी पुस्तकोका भी प्रकाशन होता जान था। इससे उसकी प्रतिष्ठा दिनपर दिन बढ़ती जाती थी। कभी कभी वह राजनैतिक विषयोंके ऊपर भी अपनी सम्पत्ति प्रकाशित कर देता था। नर फ्रैन्सिससे वह अपने मित्रों और उनके लड़कोंको सहायता करनेके लिये

हमेशा तैयार रहता । छोटे छोटे बच्चे उसके मनोरञ्जक किस्से कहानियां सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होते थे । उसके चान्चा-का पुत्र पीटर किङ्ग उसके साथ रहने लगा था । उसको उसने अपने ही स्वर्चसे पढ़ाया और उसीके नामपर वह अपनी संपत्तिका बहुत हिस्सा और अपनी दस्त लिखित पुस्तकें लिख गया । इस प्रकार उमका अन्तिम दिन समीप आ गया । लिखित और मं० १७६१ में वह इस मर्त्यलोकसे चल गया । उसकी कीर्तिफी ध्वजा अब भी संसारमें उड़ रही है । उसका स्वभाव बहुत ही सोचा सादा था । वह धर्मनिष्ठ और दयालु था ।

लाककी शिक्षण पद्धति

आरम्भमें ही यह बतला देना आवश्यक होगा कि लाक और उसकी शिक्षण पद्धतिको समझनेके लिये उसके दो महान् गुणोंके ऊपर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए । उमका पहिला प्रशंसनीय गुण यह था कि वह सत्यवादी था । सत्य-बोलने वा जाननेकी इच्छा उसमें सदा रहती थी । सत्य-के लिये वह सत्यका भक्त था । उसका दूसरा गुण बुद्धिमें उसका पूर्ण विश्वास था क्योंकि बुद्धि ही सत्यकी पथप्रदर्शक है । जिन मनुष्योंने खूब मनन नहीं किया है, वे प्रायः कहेंगे कि सत्य जाननेकी इच्छा प्रत्येक व्यक्तिमें पाई जाती है और सत्य बोलनेकी इच्छा भी लगभग सभी मनुष्योंमें होती है । पर थोड़ा विचार करनेसे इस कथनकी निस्सारता मालूम हो जायगी । बिजनी ही बातें ऐसी हैं जिनकी सत्यताको हम दूसरोंके कहने पर मानते हैं । यदि सत्य बोलने वा जाननेकी उत्कण्ठा हममें है, तो हमको सब बातोंकी सत्यताकी जांच करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है । पर

ऐसे कितने मनुष्य हैं जो स्वयम् सत्य प्राप्ति के लिये सब बातोंकी जांच पड़ताल करते हैं। इसके विपरीत हम दूसरोंके कथनोंको शालीय वाक्य मानकर भट विश्वास कर लेते हैं। साधारण मनुष्यों और लाकमें केवल इतना ही भेद था कि लाक सत्यपर पहुंचनेके लिये स्वयं हमेशा दम भरा करता था। शालीय दृष्टिसे यह सत्य-अनुसन्धान बहुत ही प्रशस्त और धर्मेय बात है। लेकिन व्यवहारिक जगतमें यह सत्य अनुसन्धान बहुत ही परिमित हो जाता है। यदि हम स्वयम् सब बातोंकी सत्यताकी जांच करें, और किसी दूसरेके अनुभवका विश्वास न करें तो हमको सहस्रों वर्षोंमें उपलब्ध किये गये ज्ञान की तिलाञ्जलि दे देना पड़ेगी। लाकने इस दृष्टिसे सत्यके ऊपर ज़रूरतसे अधिक जोर दिया। यदि ऐसी ही सत्यकी आकांक्षा विद्यार्थियोंमें आजकल उत्पन्नकी जायें तो मुश्किलसे कोई ही विद्यार्थी परीक्षामें सफलता प्राप्त कर सकता। लाकके अनुसार ज्ञानकी प्राप्ति मानसिक प्रत्यक्षीकरण है। जानना ही देखना है। इस बातमें दूसरे किसी विद्वानका देखना हमारे लिये फ़ाफ़ी नहीं होगा। इस बातके लिये ईश्वरने हमको देखनेकी शक्तियां प्रदान की हैं। उनकी सहायता ही लेना हमारे लिये हितकर है।

बुद्धिमें लाकका बड़ा विश्वास था। उसकी धारणा थी कि मनुष्यको बुद्धिसे धोखा नहीं मिल सकता और न बुद्धि मनुष्यको कभी पश्चात्ताप करनेका अवसर दे सकती है। लाक बुद्धिको सत्यकी कसौटी बतलाता है और कहा करता था कि सत्यवादी धीमान पुरुषोंमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। बुद्धिमें उसकी अमीम श्रद्धाका यह कथन एक उदाहरण मात्र है पर उसने स्वयम् अपनी पुस्तक "कान्टडक्ट ऑफ दी

बन्दरस्टैन्डिंग" में स्वीकार किया है कि मानुषिक बुद्धिमें दिशादर्शक सुम्बक सुरंके समान कुछ परिवर्तन हुआ करते हैं और जो मनुष्य इसीके मरोसेपर अपने जीवनरूपी जहाज़-को चलाते हैं, उनके जहाज़के नाश होजानेकी बहुत ही सम्भावना है। इसी पुस्तकमें लाकने सत्य परिणामपर पहुँचनेके लिये कुछ धानोंका उल्लेख किया है। वे ये हैं—(१) बुद्धिको पूर्ण शिक्षा मिली हो, (२) विशेष परिणामपर पहुँचनेके लिये या उसके विरुद्ध कोई निश्चय बुद्धिने पहिलेसे न कर लिया हो, (३) ठीक निर्णय निर्धारित करनेके लिये बुद्धिके पाम मब सामग्री होनी चाहिए। व्यावहारिक जगतमें बहुधा ही ये बातें पूरी तौरपर पाई जाती हैं। सत्यकी प्राप्तिकेलिये लाकने बुद्धि शक्तिके गुणोंकी जो प्रशंसा की है वह अत्युक्ति ही कही जा सकती है। एक मानसिक शक्तिकी इनको प्रशंसा करना शेष अन्य शक्तियोंका निरादर करनेके बराबर है। आगे चलकर हमको लाभ होगा कि लाककी शिक्षणपद्धतिमें दूसरे मानसिक भावों का (अर्थात् राग, द्वेष, लोभ मोह आदि) बहुत ही कम विचार किया गया है और कल्याण शक्तिका तो उसने बिल्कुल बहिष्कार ही कर दिया। कल्पेता शक्तिने हानिके मित्राय लाभकी आशा नहीं की जा सकती। बहुत ही देखा जाता है कि केवल बुद्धिके प्रयोगने हम बिल्कुल असम्भग निर्णयपर पहुँच जाते हैं—ऐसे निर्णय जो मित्र क्रिये हुए परिणामोंमें विरुद्ध है।

कलके या उस ज़मानेके मदरसोंके अध्यापकोंकी राय है। पर यदि ठीक तौरपर देखा जाय, तो इन दोनों सम्मतियोंमें बहुत ही अन्तर है। मदरसोंको शिक्षामें स्मरण शक्तिके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत लाकके सिद्धान्तोंके अनुसार बच्चोंको सत्यज्ञान मिले, ऐसा प्रयत्न करना निष्फल है और जो कुछ बच्चे बचपनमें ज्ञानके नामसे घातें मीमांसे हैं, वे ज्ञानकी घातें नहीं हैं। घातोंका बुद्धिसे प्रत्यक्षीकरण ही ज्ञान कहा जा सकता है। बच्चोंमें बुद्धिका इतना विकास नहीं होता कि वे ज्ञान प्राप्तिके मार्ग पर चल सकें। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर शिक्षकों को किस प्रकारका प्रयत्न करना चाहिये। लाकने इस प्रश्नका बहुत ही समुचित उत्तर दिया है। हां, यह यथार्थ है कि बच्चोंमें बुद्धिका काफी विकास नहीं होता, अतः सत्यज्ञान उनके लिए अप्राप्य है, पर शिक्षक बच्चोंको बुद्धि विकास होनेकी अवस्थाके लिये तैयार कर सकता है। उसको प्रयत्न करना चाहिए कि प्रथम बच्चोंकी शारीरिक आरोग्यता ठीक रहे और दूसरे उनका चरित्र-गठन प्रशस्त हो और वे स्वदाचारी बनें।

लाकके अनुसार शिक्षा तीन प्रकारकी होनी चाहिये—शारीरिक, मानसिक और नैतिक। बुरोपमें लाक शारीरिक शिक्षाका पहिला प्रवर्तक समझा जाता है। और है भी ठीक, क्योंकि बच्चोंकी शिक्षा पद्धतिमें लाक शारीरिक शिक्षाको सबसे ऊँचा स्थान देता है। यह उनकी पद्धतिकी एक विलक्षणता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयम् औपधि शास्त्र-पाठ अध्ययन किया था और दूसरे जन्मसे लाकको अपने स्वास्थ्यसे चिन्तायें बनी रहती थीं। उस ज़मानेमें जब इङ्गलिस्तानमें शारीरिक उन्नति और शारीरिक व्यायामके ऊपर

बहुत ही ध्यान दिया जाता था तो कुछ आश्चर्य नहीं है कि लाकने फर्मी शारीरिक शिक्षाका इतना समर्थन किया।

लाककी "शिक्षा" पुस्तक इस चाकससे आरम्भ की गई है कि "संसारमें सुखी दशाकी यही पूर्ण व्याख्या है कि मनुष्यके स्वस्थ शरीरमें स्वस्थ मन हो। जिस मनुष्यको ये दोनों (अर्थात् स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर) प्राप्त हैं, उसको और किसी बातकी बहुत कम आकांक्षा करनी पड़ेगी। जिस मनुष्यमें इन दोनोंमेंसे किसी एकका भी अभाव है वह संसारमें दूसरी किसी बातके लिए योग्य नहीं समझा जा सकता"। लाकने शारीरिक शिक्षाके लिये निम्नलिखित बातोंके ऊपर जोर दिया है—

(१) शीत और उष्णताके प्रभावोंसे बचनेके लिये बच्चोंको मजबूत बनाना चाहिये और इसलिये गर्मी और सर्दीकी अधिकतासे बच्चोंकी रक्षा करनेके ऊपर बहुत कम ध्यान देना चाहिए। यह बात मारनवर्यके बच्चोंको बहुत ही उपयोगी है।

(२) बच्चोंको कमसे कम अपने पैरोंको, यदि सब शरीरको नहीं, ठण्डे पानीसे अवश्य धोना चाहिए। यह तो लाकने ठण्डे देशके बच्चोंके लिये लिखा है पर हमारे देशमें बच्चोंको नित्य-प्रति स्नान करना चाहिए।

(३) उनको पानीमें तैरना सीखना चाहिये और जितना सम्भव होसके उतना उनको खुली हवामें रहना चाहिए।

(४) उनको ढीले वस्त्र पहिनने चाहिए।

(५) उनको विद्यार्थी जीवनके पहिले तीन या चार सालों तक मांस बहुत ही कम खाना चाहिए और शर्करा और मसालोंकी भी मात्रा कम होनी चाहिए। यद्यपि मांस मक्षण एक विद्याद्वन्द्व विषय है, तो भी यूरोपीय और अमेरिकन बहुत-

से विद्वान इतना कहनेको तैयार होगये हैं कि मांस भोजन मनुष्यका स्वाभाविक भोजन नहीं है । इसको छोड़ देना ही मनुष्यके लिये श्रेयस्कर है । भारतवर्षमें ऐसे भोजनकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं बनलाई जा सकती । पर तो भी अन्य धनुकरणसे इसकी बुद्धि, विशेषकर विद्यार्थियोंमें, अधिक हो रही है ।

(६) उनके लिए शराब या अन्य नशीले द्रव पदार्थ वर्जित हैं । उनके भोजनोंका समय निश्चित न होना चाहिए ।

(७) बच्चोंको जल्दी ही सो जाना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी ही उठना चाहिए । उनकी शय्या मुलायम न होनी चाहिए ।

(८) औषधियोंका बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए और आमाशयके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

ऊपर लिखे हुए उपदेशोंको पढ़कर यही कहनेको मन चाहता है कि इनमें हमारे शास्त्रकार मनुकी सर्वमान्य आज्ञाओंकी झलकसी पाई जाती है । ऊपर उल्लिखित उपदेशोंका यह निचोड़ है कि छुली हुई हवाकी अधिकता, व्यायाम और निद्रा, सादा भोजन, बहुतही कम औषधि प्रयोग, बहुत गर्म वस्त्रों या तंग वस्त्रोंको न पहिनना और शिर और पैरोंको ठण्डा रखना ही विद्यार्थियोंके लिये हित कर है । इन उपदेशोंमें तपस्का भाव पाया जाता है कि शरीरको इस प्रकार शम्यस्त करना चाहिए कि वह सुख दुःख और शीतोष्णताके प्रभावोंको अनुभव न कर सके । इन उपदेशोंका अभिप्राय बच्चोंके शरीरोंको मजबूत बनाना ही है । .

लाफके लिये शिक्षाका मुख्य उद्देश चरित्रगठन है । बच्चोंकी शिक्षा पद्धतिमें सदाचार, व्यावहारिक चतुरता, शिष्टा-

बहुत ही ध्यान दिया जाता था तो कुछ आश्चर्य नहीं है कि लाफने कौनों शारीरिक शिक्षाका इतना समर्थन किया।

लाफकी "शिक्षा" पुस्तक इस वाक्यसे आरम्भ की गई है कि "संसारमें सुखी दशाकी यही पूर्ण व्याख्या है कि मनुष्यको स्वस्थ शरीरमें स्वस्थ मन हो। जिस मनुष्यको ये दोनों (अर्थात् स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर) प्राप्त हैं, उसको और किसी बातकी बहुत कम आकांक्षा करनी पड़ेगी। जिस मनुष्यमें इन दोनोंमेंसे किसी एकका भी अभाव है वह संसारमें दूसरी किसी बातके लिए योग्य नहीं समझा जा सकता"। लाफने शारीरिक शिक्षाके लिये निम्नलिखित बातोंके ऊपर जोर दिया है—

(१) शीत और उष्णताके प्रभावोंसे बचनेके लिये बच्चोंको मजबूत बनाना चाहिये और इसलिये सर्मी और सूदोंकी अधिकतासे बच्चोंकी रक्षा करनेके ऊपर बहुत कम ध्यान देना चाहिए। यह ध्यान भारगवर्षके बच्चोंको बहुत ही उपयोगी है।

(२) बच्चोंको कनसे कम अपने पैरोंको, यदि सब शरीरको नहीं, ठण्डे पानीसे अवश्य धोना चाहिए। यह ती लाफने ठण्डे देशके बच्चोंके लिये लिखा है पर हमारे देशमें बच्चोंको नित्य-प्रति स्नान करना चाहिए।

(३) उनको पानीमें तैरना सीखना चाहिये और जितना सम्भव होसके उनका उनको खुली हवामें रहना चाहिए।

(४) उनको ढीले वस्त्र पहिनने चाहिए।

(५) उनको विद्यार्थी जीवनके पहिले तीन या चार सालों तक मांस बहुत ही कम खाना चाहिए और शकर और मसालोंकी भी मात्रा कम होनी चाहिए। यद्यपि मांस भक्षण एक विवादस्पद विषय है, तो भी यूरोपीय और अमेरिकन बहुत-

से विद्वान इतना कहनेको तैयार होगये हैं कि मांस भोजन मनुष्यका स्वाभाविक भोजन नहीं है । इसको छोड़ देना ही मनुष्यके लिये श्रेयस्कर है । भारतवर्षमें ऐसे भोजनकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं बनलाई जा सकती । पर तो भी अन्य अनुकरणसे इसकी वृद्धि, विशेषकर विद्यार्थियोंमें, अधिक हो रही है ।

(६) उनके लिए शराब या अन्य नशीले द्रव पदार्थ वर्जित हैं । उनके भोजनोंका समय निश्चित न होना चाहिए ।

(७) बच्चोंको जल्दी ही सो जाना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी ही उठना चाहिए । उनकी शय्या मुलायम न होनी चाहिए ।

(८) औषधियोंका बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए और आमाशयके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

ऊपर लिखे हुए उपदेशोंको पढ़कर यही कहनेको मन चाहता है कि इनमें हमारे शास्त्रकार मनुकी सर्वमान्य आज्ञाओंकी झलकती पाई जाती है । ऊपर उल्लिखित उपदेशोंका यह निचोड़ है कि छुली हुई हवाकी अधिकता, व्यायाम और निद्रा, सादा भोजन, बहुतही कम औषधि प्रयोग, बहुत गर्म वस्त्रों या तंग वस्त्रोंको न पहिनना और शिर और पैरोंको ठण्डा रखना ही विद्यार्थियोंके लिये हित कर है । इन उपदेशोंमें तपका भाव पाया जाता है कि शरीरको इस प्रकार व्यर्थ नष्ट करना चाहिए कि यह सुख दुःख और शीतोष्णताके प्रभावोंको अनुभव न कर सके । इन उपदेशोंका अभिप्राय बच्चोंके शरीरोंको मजबूत बनाना ही है ।

लाकहे लिये शिक्षाका मुख्य उद्देश चरित्रगठन है । बच्चोंकी शिक्षा पद्धतिमें सदाचार, व्यावहारिक चतुरता, शिष्टा-

चार और विद्याके ऊपर ध्यान देना चाहिए । इन गुणोंमें सदाचार सबसे मुख्य है, फिर उसके बाद व्यावहारिक चतुरता, फिर शिष्टाचार और अन्तमें विद्याका स्थान आता है । शिष्टाचारमें, लाकके अनुसार, चरित्र-गठन या सदाचारको सबसे पहिले रखना चाहिए । चरित्र-गठनके सामने अन्य सब विचारों और गुणोंको त्याग देना चाहिए । शिक्षकको अपने व्याप्त्यानों द्वारा, पाठों द्वारा और अपने उदाहरणसे बच्चोंके अन्दर चरित्रगठन या सदाचार उत्पन्न करना चाहिए । जितने भी गुणोंकी वृद्धि की जाये, उनको इस सर्व श्रेष्ठ गुणके पोषक होना चाहिए ।

बुद्धि और स्वातन्त्र्य विचारको विकसित करनेके लिये गणितकी शिक्षा देना लाकके मनमें बहुत ही लाभदायक है । इस गणितकी शिक्षासे यह न समझना चाहिये कि बच्चोंको गणितमें आचार्य बनाना है पर उनको बुद्धिमान और विवेकी मनुष्य बनाना है । यद्यपि मनुष्य जन्मने ही विवेकी उत्पन्न होते हैं, तो भी इस गणितकी शिक्षासे उनकी बुद्धि और भी तीव्र हो जाती है और इससे तर्क करने और सोचनेकी आदत उनमें प्रमशः आ जाती है । इसी तार्किक शक्तिसे, जो गणितके अभ्याससे उनकी मिलती है, वे ज्ञानकी दूसरी बातोंकी परीक्षा कर सकने हैं ।

लाककी शिक्षण पद्धतिमें, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, शिक्षाके लिहाजसे विद्याको अन्तिम स्थान दिया गया है । जहाँ तक पुस्तकोंके पठन पाठनमें सदाचार वा स्वातन्त्र्य विचारके मिलनेकी सम्भावना हो सकती है, वहाँतक तो लाक पुस्तकोंके पठन पाठनका पक्षपाती है, पर ज्योंही यह गुण उनसे नहीं प्राप्य है, त्योंही वे त्याज्य हैं और लाकके मनमें उनकी कुछ भी वकत नहीं । विद्याओंके पढ़ानेमें भी इसी कसौटीको

हमेशा सामने रखनेके लिये उमने शिक्षकोंको उपदेश दिया है । यदि लैटिन, ग्रीक या हेब्रिव भाषाओंका या विज्ञान और तर्क शास्त्रका शिक्षण दिया जाये, तो भी यही विचार सामने रखना चाहिए । उसकी दृष्टिमें, व्यावहारिक जीवनके कर्त्तव्योंको भली भाँति पालन करनेवाला एक सुदृढ़ और आरोग्य शरीर लैटिन और ग्रीक भाषाओंके पठन पाठनसे कहीं बढ़कर है । पढ़ना, लिखना और शिक्षण मनुष्यके लिए आवश्यक है पर सदाचार और बुद्धिकी अपेक्षा ये कम आदरणीय हैं । कोई भी मनुष्य ऐसा मूर्ख नहीं है जो विद्याका आदर सदाचारों और बुद्धिमान पुण्यके आगे अधिक करता हो । लाककी इस कसौटीसे कालिदासकी प्रणीत पुस्तकें, मेघदूत, रघुवंश, शकुन्तला आदि और भी कितनी ही पुस्तकें जो सृष्टिक्रमके विरज्ज बातोंसे भरी हुई हैं—सबकी मध त्याज्य समझी जा सकती है क्योंकि मंदिरों या पाठशालाओंमें ऐसी पाठ्य पुस्तकोंको पढ़ानेसे न तो चरित्रगठन वा सदाचारका लाभ ही विद्यार्थियोंको प्राप्त हो सकता है और न उनकी तर्कना शक्तिका ही विकास हो सकता है । उनको शिक्षाक्रममें रखनेसे नैतिक भ्रष्टाचारकी वृद्धि अवश्य होगी, जिससे कि विद्यार्थियोंके नैतिक अयनतिकी बड़ी संभावना होगी । बच्चोंके भन्दर सदाचारके लिये उत्कण्ठा पैदा करनी चाहिए क्योंकि संसारमें यह एक अमूल्य गुण सम्भवा जाता है । इसीके अवलम्बनसे संसारमें मनुष्योंको सफलता वा असफलता मिलती है । शिक्षाका पहिला और अन्तिम उद्देश चरित्रगठन वा सदाचार लाभ है । जिसप्रकार शरीरकी शक्तिका परिचय शारीरिक दुःखों, वेदनाओं और क्लेशोंके सहन करनेसे मिलता है, उसी प्रकार मानसिक शक्ति अर्थात् सदाचारका परिचय दुःखों और क्लेशोंके सहन करनेसे मिलता है । वही

मनुष्य सदाचारी है जो स्वयम् अपने ऊपर शासन कर सकता है। मनको कुशासनाओं और बुरे विचारोंको रोकना, अपनी इच्छाओंके प्रतिकूल करना, और अपनेको सांसारिक सुखोंसे जान धूमकर चञ्चित रखना, और उन्हीं बातोंका सम्पादन करना जिनके करनेकी आज्ञा बुद्धिसे मिलती है—ये ही कुछ तरकीबें हैं जिनके पालनसे हमकी चरित्र-गठनकी शिक्षा मिल सकती है। लाफके अनुसार यह शक्ति बहुत स्वाधर्माय है और सब गुणोंमें शिरोमणि है। इसलिए लाफ बल पूर्वक लिखता है कि बच्चोंको शुरूसे ही, अर्थात् गोदसे ही, अपनी अनावश्यक और अगणित इच्छाओंके दमन करनेकी शिक्षा देनी चाहिए—ऐसी इच्छाओंको जिनको बुद्धि ग्रहण करनेकी गवाही नहीं देती है। बच्चोंको जो बात सबसे पहिले बतलाना चाहिए, वह यह है कि जो वस्तु उनको दी गई है, वह इसलिए उनको नहीं दी गई कि जिसमें वे प्रसन्न हों बल्कि वह इसलिए दी गई है कि वह उनके लिए योग्य समझी गई थी। इसीकी शिक्षा में शिक्षाकी इति थी समझना चाहिए। नैतिक शिक्षाका उद्देश चरित्र-गठन ही होना चाहिए।

शारीरिक और नैतिक शिक्षाके समान मानसिक शिक्षा भी उपदेश लामके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। शिक्षाका कार्य यह नहीं है कि वह बच्चोंको किसी एक विज्ञान या कला में आचार्य या पूर्ण एण्डेंट बनादे। इसके विपरीत शिक्षाका उद्देश यह होना चाहिए कि बच्चोंके अन्दर आचार्य या पूर्ण एण्डेंट बननेकी योग्यता आज्ञाओं और उसके द्वारा उनके मनोमें स्वातन्त्र्य विचारके भाव उत्पन्न हो जायें। शिक्षाकी सहायता से वे स्वयम् अपनी बुद्धिको प्रयोगमें ला सकें और अन्य परम्पराके मार्गको छोड़कर कुछ नईसे भी काम लिया

करें। वे जो कुछ सीखें उसमें बुद्धिसे काम लिया करें। मनमें बहुतसी बातोंको जमा करने और ज्ञान, भण्डारसे यही एक लाभ निकल सकता है कि उनके फाटने छाटने और सत् असत् जाननेमें बुद्धिको योग्य काम मिलता है।

पुस्तकोंको पढ़ने वा पढ़ानेके समय लाकड़ी इस फसोटी को अवश्य ध्यानमें रखना चाहिए। इस कसाड़ाको ध्यानमें न रखनेसे अनेक अनर्थोंके उत्पन्न हो जानेकी सम्भावना है। यदि चोरको केवल विद्याओंकी ही शिक्षा दी जावे और चरित्र-गठन वा सदाचारकी आवश्यकता न दर्शाई जावे (जिससे वह भी सदाचारी हो जावे), तो चोर अपन कर्मोंमें और भी निपुण हो जायगा। विद्याओंका पठन पाठन उसके लिए विष है। इसी प्रकार यदि छोटे बच्चोंको शृङ्गार रस वा भाग बिलासके भावोंसे राजत पुस्तकें पढ़नेका वा जाबंगा, ता बच्चोंके चरित्र दूषित वा भ्रष्ट हो जायेंगे। ऐसी पुस्तकें उनके लिए विष तुल्य है। जो मनुष्य सदाचार और बुद्धिसे सम्पन्न है, उनकी विद्यादान देनेसे उनका, और उनसे सत्कारका लाभ होगा। उनके लिये विद्या सोनमें सुगन्ध उत्पन्न कर देती है। विद्याके ऐसे उपयोगी उद्देशका कृतकार्य करनेके लिए उदार चरित्रवान शिक्षकोंकी आवश्यकता है जो विद्याध्यायक स्वभावोंका सुधार, उनके आचरणोंका प्रशस्त बनाने और उनके गुर मानासक झुकावोंका दुरुस्त कर दे। ऐसे अध्यापकोंके आश्रीत वच्चाका सुपुत्र करना चाहिए जो विद्यार्थियोंके मानसिक पवित्रताको रक्षा कर सकें और उनके स्वभावोंको कलुषित होनेसे बचावें। यदि ऐसे शिक्षकोंका समुचित प्रबन्ध हो जाय, तो सदाचार और बुद्धिके साथ साथ विद्याकी भी प्राप्ति हो जायगी।

अनेक प्राठ्य बातोंके एकत्रित करनेकी अपेक्षा विचार स्वातन्त्र्यको उत्साहित करना और केवल ज्ञानके हासिल करनेकी अपेक्षा मानसिक शक्तियोंको उद्भाषित करनेके हेतु पठन पाठनकी शरणमें आना, लोककी दृष्टिमें बहुत ही अच्छे हैं। लोककी सम्मतिमें अध्ययनका मुख्य भाग पुस्तकोंको सरसरी निगाहसे पढ़ लेनेमें नहीं समाप्त हो जाता। पुस्तकों को पढ़नेके समय मनन और धाद विचादसे भी काम लेना चाहिए क्योंकि मनन और धादविचादसे ही जानी हुई बातें नपाई जा सकती हैं और उनकी सत्यताकी जाचकी जा सकती है। केवल पढ़नेसे बहुतसो सामग्री एकत्रित की जा सकती है। उस सामग्रीका अधिकांश निरर्थक और मनसे निकाल देनेके लायक होगा। मनसे निरर्थक सामग्रीको निकाल देनेका काम मननकी सहायतासे किया जा सकता है। फिर बची हुई सामग्रीसे एक सुन्दर मकान तैयार हो सकता है। मकान बननेके पश्चात् उसके आकार, नींवकी मजबूती, ठोसापन और उसके भिन्न भिन्न भागोंकी सुडौलता आदिके ऊपर विचार किया जा सकता है। यह ज्ञान मिश्रोंके साथ धाद विचाद करनेसे प्राप्य है। यही हाल मनमें आये हुए विचारोंका भी होता है। पढ़नेसे मनमें विचारोंका समूह एकट्ठा होना है। मनन करनेसे अनावश्यक विचार मनसे निकाल दिए जाते हैं और केवल उपयोगी विचार शृङ्खलाबद्ध रह जाते हैं जिनसे मानसिक शक्तियोंका विकास होता है। मिश्रोंके साथ इन विचारोंके ऊपर धाद विचाद करनेसे सत्यासत्यका निर्णय और तर्क करनेकी शक्तियोंका बोध होता है।

कमीनियसके समान लोक सर्वसाधारणकी शिक्षाका पथ पाती नहीं है। वह केवल कुलीन मनुष्योंके बालकोंकी शिक्षा-

का सपर्यन्त करना है। उसकी दृष्टिमें बालकोंको स्कूल में जना ठीक नहीं है। उनकी शिक्षाके लिए घरेलू शिक्षकोंको नियुक्त करना चाहिए। मगर किन्तु मनुष्य ऐसे शिक्षकोंको रगकर अपने बालकोंको पढ़ानेमें समर्थ है। यद्यपि वह लैटिन पढ़ानेके विरुद्ध है तो भी सभ्य पुरुष बननेके अभिप्रायसे और शिष्टाचार मोखनेकी चेष्टासे वह चाहता है कि बालकोंको लैटिन पढ़ाई जाये। जो बातें पुस्तकों और अध्ययनसे मानसिक शिक्षाके लिए प्राप्त हैं। उनके अतिरिक्त कुछ ऐसे और दुर्लभ हैं जिनका सीखना एक सभ्य पुरुषके लिए निगन्त आवश्यक है जैसे घोड़े पर चढ़ना, तलवार चलाना, नाचना और कुस्ती सीखना। विद्यार्थियोंको एक ही उद्योगधन्धामें भी प्रवीण या कुशल होना चाहिए।

कमोनियसके समान लाख भी शिक्षामें शिक्षण विधिकां छानेके लिए जोर देता है। पढ़ना सिखानेके समय विशेष उपायोंके अवलम्बनसे बालकोंके मन इस प्रकार मुग्न रखे जा सकते हैं जिससे वे यह समझे कि मानो वे खेल रहे हैं। पर खेल और भ्रामाद् प्रमोदके साथ साथ बच्चोंको शिक्षा भी होनी जाती है। जब बच्चोंको पढ़ना भा जाये तब उनकी आवश्यकता अनुसार उनके हाथोंमें मनोरञ्जक पुस्तकें पढ़नेके लिये देना चाहिए। पर बच्चोंके ज्ञानके द्वार उनकी ज्ञानेन्द्रियां ही हैं जिनके द्वारा ध्यानपूर्वक देखनेसे उनकी ज्ञानकी प्राप्ति होती है। मन कर लेते ही वे सब बातें पीछेसे एक साथ मिल जाती हैं। पहिले मोटी मोटी या तेजी शिक्षा देनी चाहिए और फिर गूढ़ बातोंको। यह भा लक्ष्मी शिक्षण सिद्धान्त है। विज्ञानोंको अध्ययन करनेमें इसी सिद्धान्तकी सहायता लेनी चाहिए। जानी हुई बातोंको पढ़ानेके बाद अज्ञात बातों के ऊपर जाना चाहिए।

यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि ऐसा शिक्षण सुधारक जिसने बच्चोंके पढ़ानेमें मनोरञ्जक तरीकोंके अयलम्बन करनेकी सलाह दी हो कभी भी शारीरिक दण्ड देनेका पक्षपाती हो सकता है। उसकी सम्मति है कि शारीरिक कठोर दण्डसे हानिके सिवाय लाभकी कुछ भी सम्भावना नहीं है। चरित्र गठनकेलिये यह प्रशंसा और अपमानको पसन्द करना है जिनसे बच्चोंके मनोपर दहन प्रभाव पड़ना है। पर कमोनियसके समान लाफ भी नैतिक अपराधों और नियम उल्लंघनकेलिये शारीरिक दण्ड देने को अच्छा मानता है। और शारीरिक दण्ड मानसिक चोटियोंकेलिये कदापि न देना चाहिए।

पाठकोंको ज्ञात होगया होगा कि लाफकी शिक्षणपद्धतिमें विद्याको सबसे नीचा स्थान मिला है और बच्चोंकेलिये मानसिक शिक्षा कदापि नहीं रखी गई। बल्कि मानसिक शिक्षा उस अवस्थाकेलिये रखनी चाहिए जहाँ एक मज्जुप्य अपनेको शिक्षित अपने आप कर सके। उन्हीं विषयोंकी शिक्षा देनी चाहिए जिनसे मानसिक शक्तियोंका विकास हो। इनके कहनेसे लाफ उपयोगितावादका खण्डन करता है।

लाफ और उस जमानेके अध्यापकोंमें जमीन आसमानका अन्तर है। सचमुच वह मनुष्य एक दार्शनिक ही हो सकता है जब बच्चोंको पढ़ानेके समय वह उनके भविष्य जीवनपर विशेष ध्यान दे। उसको इस विचारसे सदा बाधित होना चाहिए कि उसके शिष्य भविष्यत्में किस प्रकारके होंगे, न कि उन्होंने निश्चित समयमें कितनी विघोषार्जन की है और कितना वे जानते हैं। मगर आजकल परीक्षाओंके जमानेमें इस विचारका सफलभूत होना बिल्कुल असम्भव है। सब शिक्षण

सुधारकोंसे लाकमें विशेषता यह है कि उसकी पद्धतिमें शिक्षाका केन्द्र मनुष्य माना गया है न कि ज्ञान पदार्थ, जैसा अनेक सुधारकोंने निरूपण किया है। इस बातमें लाककी कोई समानता नहीं कर सकता। उसने शिक्षाका अन्तिम और प्रथम उद्देश चरित्र-नाशन कहा है।

रूसो ।

फ्रांस देशकी स्थिति ।

रूसो के जीवनचरित्र और उसकी शिक्षण पद्धतिको भाँटी भाँति समझनेकेलिये उसके समयकी और उसके पूर्वकी फ्रांस देशकी स्थिति जान लेना आवश्यक है । फ्रांस देशकी स्थिति के ज्ञानसे आचरण और सिद्धान्तोंके ऊपर हम अपने विचार वगैरहमें निश्चित कर सकते हैं । रूसो का जीवन काल अठारहवीं शताब्दी है । युरोपमें अठारहवीं शताब्दी नये और विलक्षण विचारोंकी उत्पत्ति और उनकी चर्चाकेलिये बहुत विख्यात है । इन विचारोंकी उत्पत्तिनासे उस समयके लोगोंमें एकदृढात्मक कार्योंकी ओर विशेष रुचि उत्पन्न हो गयी थी । ऐसी रुचिका उत्पन्न होना भी समयानुकूल था । यूरोप और एंग्लैण्ड पर फ्रान्स देशकी स्थिति बढ़ी हो विचित्र थी । फ्रांस देशकी अवस्था बड़ी रोचनीय हो गयी थी । विद्वानोंका मत है कि इसी दिगड़ी हुई अवस्थाके कारण फ्रांसमें राज्यक्रान्ति हुई जो संसारके इतिहासमें एक बड़े महत्वकी घटना समझी जाती है । उस समय फ्रांसमें धर्म और नीतिका लोप सा हो गया था । नासिद्धता और अविचारका बड़ा पर अवलम्ब राज्य था । लोगोंकी प्रवृत्ति कुकर्मों की ओर अत्यन्त बढ़ गयी थी । उस समयके इतिहासके पढ़ने से रोमाञ्च हो जाता है और मनमें सहसा यही विचार आने लगता है कि क्या उस समय धर्म के लोग पशु हो गये थे । ईश्वरका अस्तित्व पागलपनकी बात समझी जाती थी । धर्म, पाप, पुण्य, और लोक परलोक की बातें गपोड़े समझे जाते थे । इन बातों

का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। इनकी घटना जड़-पदार्थोंके संयोगसे होती है। इन्होंने भयङ्कर बातोंकी बदौलत मनुष्योंके आचरण भी बहुत भ्रष्ट हो गये थे। ऐसा मालूम होता है कि लोगोंने पातिव्रत्यधर्मका बहिष्कार कर दिया था। इसमें थोड़ीभी अत्युक्ति नहीं है। वहाँके मनुष्य बड़े ही स्त्रीलम्पट हो गये थे और उनको इन कुकर्मोंके करनेमें तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। वहाँ पर इन दुर्गुणोंका समर्थन खुलमखुला किया जाता था। बहुतसे ग्रन्थकारोंने इन दुर्गुणोंके प्रचारमें बहुत सहायता दी थी पर इससे यह न समझ लेना बाहिर् कि वहाँ पर कोई धर्मनिष्ठ मनुष्य थे ही नहीं। हाँ, काले काले बादलों से आच्छादित इस आकाश मण्डलमें कहीं कहीं विद्युतकी क्षण भङ्गुर चमक दिखलाई पड़ सकती थी। यह चमक घोर अन्धकारके हटानेमें नितान्त असमर्थ थी। ईश्वर ही ऐसे दुर्गुणोंसे रक्षा करे।

यूरोपके देशोंके इतिहाससे यह बात अच्छी तरह मालूम हो सकती है कि वहाँपर हमेशा राजा और प्रजामें झगड़ा हुआ ही करता है। जिन प्रजासत्तात्मक प्रणालियोंको हम इस समय पाश्चात्य देशोंमें देखते हैं, वे बहुत वर्षोंके लगातार कार्योंके फल हैं। अठारहवीं शताब्दीमें धर्मविचारकी पराकाष्ठाके साथ साथ फ्रांसमें किसानोंका द्वारिद्र्य भी बड़ा शोकजनक और घ्यापी था। भूमिकर देनेके बाद उनके पास कुछ भी न बचना था जिससे वे अपना उदर निर्वाह कर सकते। उनकी पेटभर भोजन मिलना बहुत ही दुष्कर हो गया था। राजा और उसके दरबारियों, रईस और उमरावोंकी बढ़ती हुई भोग विलासिताके कारण किसानोंकी अवस्था पड़ी ही शोचनीय हो गई थी। वहाँके राजा बड़े ही स्वेच्छाचारी होते

थे। उनकी स्पेच्छाचारिता और निरङ्कुशता युरोपमें प्रसिद्ध हैं। यहाँके अमीर घिलक्षण और अनियन्त्रित नियमोंके कारण किसानोंके ऊपर घोर अत्याचार करने थे। उनमें प्रारम्भिक शिक्षाका भी प्रचार न था। वे अपनी गिरी हुई दशाको समझते हुए भी कुछ न कर सकते थे। वे बिल्कुल असहाय और निरुपाय हो गये थे। अत्याचारोंसे पददलित इन किसानोंको पचाने वाला कोई नहीं था। इनसे घसूल किए हुए भूमिकर और अन्य प्रकारके महसूलोंको वहाँके उमराय और सरदारोंमें ही बाँटा जाया करने थे। सरकारी खजाने तक पहुँचने का सीमाव्य इन्को न प्राप्त होता था। इन बाँचवाले शासकोंके अन्याय और अत्याचारको कोई सीमा ही नहीं थी। इनके कारण क्या किसान, क्या और लोग सभी धारतम कष्ट भोगते थे।

फ्रांस देशकी घुरी दशाका यहीं अन्त नहीं होता। धर्माध्यक्ष और धर्मादेश-गण भी इन्हीं दुगुणोंमें लिप्त थे। इनका मुख्य कार्य यह था कि सदुपदेशोंका प्रचार करके ईश्वरकी भक्ति लोगोंमें उत्पन्न करने पर इसके विपरीत थे स्वयम् घोर अनुचिन और अशिष्ट कार्य करने लगे। जिन मज्जन मन्दिरोंमें ईश्वरोपासना और ईश्वरकी मूर्तों का प्रकाश पर क्यालयान और समायोज होने थे, वे ही दुगुणोंके गढ़ हो गये। जो अत्याचार रोमन कैथलिकोंकी प्रेरणासे प्रोटेस्टेन्टों पर किये गये थे, वे जगद्विख्यात हो गये हैं। अठारहवीं शताब्दीमें इनसे निरारात्री प्रोटेस्टेन्टोंका यत्न किया गया था और उनके रक्तकी नदिया बहाई गयी थी। एक बार रोमन कैथलिकों और प्रोटेस्टेन्टोंमें घोर युद्ध चल रहा था और दूसरी बार जन सख्याका अधिकांश अग्रमर्त्यकी सीमापर पहुँच गया था। जिन लोगोंकी धर्माधर्ममें थे उनको ये लोग

पागल समझते थे और धर्मोपदेशकोंकी निन्दा करनेको ये पुण्य समझते । नास्तिकताका बड़ा प्रावल्य हो गया था ।

अठारहवीं शताब्दीमें जब फ्रांस देशकी ऐसी दशा थी तब वहां पर बड़े बड़े प्रसिद्ध ग्रन्थकार वाल्टेयर, डिडेरो आदि उत्पन्न हुए । इन्हीं ग्रन्थकारोंमें रूसो भी था । इन विद्वानोंके ग्रन्थोंकी ऐसी शैली है और इन्होंने अपने अपने विषयोंको ऐसी उत्तमतासे प्रतिपादित किया है कि थोड़े ही समयमें इनकी पुस्तकोंका सर्व साधारणमें चेहूँद प्रचार हो गया । इन पुस्तकोंसे लोगोंमें अशान्ति पैदा हो गयी । जब लोक समाज, राजनीति और धर्मोपदेशकोंकी दशा इतनी खोखली हो गई थी, तो ऐसे जीर्ण मकानके गिरा देनेकी अत्यल्प आवश्यकता थी । ऐसा कार्य करनेमें इन ग्रन्थकारोंकी पुस्तकोंने अग्निमें घृतका काम किया । उनमें रूसोका नाम सबसे ऊँचा है और खण्डनात्मक कार्यका सेहरा उसीके ऊपर ढाला जायगा । इस खण्डनात्मक शक्तिका प्रादुर्भाव सबसे अधिक रूसोके ही लेखोंसे हुआ । ऐसा कहा जाता है कि इसीके लेखोंको पढ़नेके लिये यूरोपके बहुतसे निवासियोंने फ्रान्सीसी भाषाको सीखना आरम्भ कर दिया । रूसो बड़ा ही प्रभावशाली लेखक था और उसके लेखोंमें फ्रांसकी काया धलट दी पर यह भी न भूल जाना चाहिए कि रूसोके लेखोंमें और पुस्तकोंमें परस्पर विरोधी धारोंका बाहुल्य है । तर्कना प्रणालीके सम्मुख उनमें सत्यका अंश बहुत ही कम रह जाता है । रूसोके लेखोंकी पढ़कर मूढ़में झगुली ही दबाने चलता है और उसके प्रति मनमें बड़ी भ्रष्टा उत्पन्न हो जाती है पर उसके जीवन चरितकी मुख्य घटनाओंको पढ़कर यही पड़ा लेखक दो फौड़ीका मालूम होने लगता है । उसकी लेखनीकी प्रभावशालिनी शक्ति उनके भ्रष्टा-

चारके सामने मन्द पड़ जाती है। यदि उसके जीवनकी दृष्टियोंको दृष्टिमें न लावें तो सचमुच वह बड़ा स्वतन्त्र लेखक था। शिक्षाके इतिहासमें भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ा, यहां तक कि कोई दूसरा शिक्षण सुधारक उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सर्वजनहितैषी कमीनियस और दार्शनिक लाककी ख्याति भी इस पतित और नीच मनुष्यके लेखोंके सामने फीकी पड़ जाती है। उस समयकी स्थितिने ही रूसोको जगद्विख्यात बना दिया। समयकी स्थितिने ही उसको ऐसे विध्वंसकारी लेखोंके लिखनेमें उत्तेजित किया। कहा जाता है, और है भी ठीक, कि 'रूसो समयका प्रतिबिम्ब था'।

रूसोका जीवन चरित

जॉन जॉफ् रूसोका जन्म एक उच्च परिवारमें स्विट्ज़र-लैंडके जिनेवा शहरमें संवत् १७६६ में हुआ। उसका पिता फ्रांसकी राजधानी पेरिसके एक उच्च घरानेका था और घड़ीसाजीका काम करता था। उसका पिता रसिकता प्रेमी, विलासिता प्रिय, सनकी, और चपल स्वभावका था। ये गुण उसको पेरिसकी तात्कालिक समाज स्थितिकी बदौलत उसके पिता आदिसे मिले थे। रूसोकी माता एक धर्माध्यक्षकी पुत्री थी पर वह भी विरुद्ध और रसीली मित्राजकी थी। रूसोकी माताका प्राणान्त प्रसवके समय ही होगया। बच्चेके पालन पोषण करनेका नाजुक काम एक बहुत ही मेहरबान धायको करना पड़ा, जिसका प्रभाव जो बहुत कुत्सित थी, बालक रूसोके ऊपर बहुत पड़ा। इस दृष्टालु धायने रूसोकी घोरी और झूठ बोलनेकी आदतोंको सुधारनेकी चेष्टा बिल्कुल नहीं की, और न वह रूसोके अपरि-

एक मनमें नैतिक सिद्धान्तोंको ही अङ्गित कर सकी। उसका पिता भी मूर्ख और उग्र स्वभावका था और वह भी रूसोके सुधारनेमें विफल हुआ। अपने पिता और धायके ऐसे व्यवहारके कारण वह बहुत अक्सड़ होगया। वह आत्मनिग्रहसे बिल्कुल शून्य था। उसकी चित्तवृत्तियाँ बहुत ही अनियन्त्रित हो चलीं। रूसोका पिता लड़केकी तरफसे बिल्कुल बेपरवाह था। अपने मा बापके सुर्णोक्ता रूमो अनुरूप था। इससे रूमोकी भविष्यत जीवितकी मुख्य मुख्य घटनाओंका भेद स्पष्ट हो जाता है। छोटी उम्रमें उसको पढ़ना लिखना सिखाया गया। जब उसकी उम्र केवल ६ वर्षकी थी तभी उसका पिता उसको शृङ्गार रससे परिपूर्ण और बाहियाम अद्भुत कथाओं और उपन्यासोंको रात रातभर सुनाया करता था। ये पुस्तकें उसकी माताकी थीं। इससे बालकके ऊपर बहुत कुत्सित प्रभाव पड़े। उसकी कल्पना शक्ति बड़ी "तीव्र" होगयी। उसका मन विकारोंका जमघट होगया और पढ़नेका शौक अपूर्ण कालमेंही उसके मनमें परिपक्व होगया। बचपनमें उसको अद्भुत कथाओंकी पुस्तकें और उपन्यासोंके अचलोकन करनेकी घुरी लन पड़ गई जिससे उसकी चित्तवृत्तियोंका पुकाव रसिकत्वकी ओर बढ़ चला, यहां तक कि इन्हीं रसीले भावोंके कारण वह आचारमें पतित हो गया। इन्हीं पुस्तकोंसे उसके शृङ्गार रसके प्रेमका आरंभ होता है। लगभग एक वर्षमें जितने उपन्यास उसकी माताकी पुस्तक संग्रहमें थे वे सब उमने समाप्त कर डाले। पुस्तकावलोकनकी रुचिको पूर्ण करनेके लिये उसको अपने नाना, धर्मोपदेशकके अच्छे पुस्तकालयकी शरण लेनी पड़ी। यहांपर उसको पढ़नेका अच्छा मसाला मिला। उमने पुरातन यूनानके प्रसिद्ध

दस वर्षकी उम्रमें वह अपने नानाके परिवारमें रहने लगा । यही एक व्यापारका काम सीखना शुरू किया और वह अपने आत्मचरितमें लिखता है कि व्यापारकी शिक्षा प्राप्त करनेके समय मुझमें आलस्य, बेइमानी, धोखेबाजी और प्रामादिकता आदि दुर्गुणोंकी बुरी लतें आ गई ।

वह घुरे साधियोंकी कुलगतिमें पड़ गया और अपनी इच्छानुसार घुरे घासनाशोंको पूर्ण करने लगा । अन्तमें वह नगरसे भाग गया और अनेक वर्ष आवारापन, लम्पटता और तुच्छ दासत्वमें व्यतीत किये । इस कालमें भी सेबाय देशके दिव्य और रमणीक दृश्योंने उसके प्राकृतिक प्रेमको पुष्ट करते गये । एक परिवारमें नौकरकी हैसियतमें रहकर उसने थोड़ी बहुत मानसिक शिक्षा प्राप्त की । १६ वर्षकी उम्रमें वह सेबाय नगरमें मैडम डी चारेन्सके साथ रहने लगा । यह महिला बड़ी रूपवती पर दूषित आचरणकी थी । दस वर्ष इसी स्त्रीके साथ रह कर उसने कालक्षेप किया, पर साथही साथ उसको इस समयमें कुछ लैटिन, संगीत, दर्शनशास्त्र और कुछ अन्य विज्ञानोंके सिद्धान्तोंके अध्ययनका सुभवसर मिला गया । देश पर्यटनसे उसकी पूर्व सृष्टिसौन्दर्योंपासना और भी दृढ़ हो गयी और वह पददलित और गरोष मनुष्योंसे सहानुभूति करने लगा । अन्ततः उसमें और मैडम डी चारेन्समें मतमुटाप हो गया । रूसी वहासे चला आया और पेरिसमें रहने लगा । यहा पर जीविकाकेलिए उसको अपने और थेरेमी लीवेसियरके लिए गर्धोपार्जन करना पड़ा । थेरेमी ली वेसियर एक मूर्ख और गवार नौकरानी थी । इसी स्त्रीके साथ उसने अपना शेष जीवन व्यतीत किया पर इससे उसमें जिम्मेदारोंके कुछ भाव अत्यन्त उत्पन्न हुए । उसको अपने घरको सभालनेकी फिक्र

हो गयी और भिन्नमंगी और आचारान्वितों को छोड़ना पड़ा ।

यद्यपि उसने भिन्नमंगी की तरह दर दर घूमनेकी आदतको त्याग दिया था तोभी इस आदतके बहुत चिह्न उसके आचरणमें जोरन भर देगे जा सकते थे । उसमें मार्मिकता, व्यञ्ज-
नता, प्रकृति प्रेम और गरीबोंके प्रति सहानुभूति आदि गुणोंकी प्रचुरता थी । वेनिलसिलेयारकी शिक्षा से इन गुणोंमें कुछ भी अन्तर न पड़ सका । उन ज़मानेके प्रचलित भाषों और अध्यक्त भाषाभाषीोंने इन गुणोंके साथ मिलकर सोनेमें सुगन्धका काम किया । जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, उन दिनों फ्रांस देशकी अवस्था बहुतही शोचनीय थी । राजा १५ पां लुई फ्रांसके सिंहासन पर आरुढ़ था । वह फ्रांस देशका नाम मात्रका बादशाह था । भोगविलासमें यह राजा अपने दिन व्यतीत करता था । घासघमें दरबारियोंका एक छोटासा मण्डल ही राज्यके कामोंका प्रबन्ध करता था । ये दरबारी ही राज्यके स्तम्भ थे । ये बड़े ही क्रूर, आलसी और फ़जूल स्वर्च थे । इनके अनियन्त्रित अधिकारोंसे और मनमानी करोंको घमूल करनेसे प्रजा बड़ी हीरान होगयी थी । जिनलोगोंको जीवनमें उन्नति करनेके विचार पीड़ित करने थे वे जाकर इस दरबारी मण्डलमें सम्मिलित होजाने और इसके दिखाऊ और भगणित बुरी प्रथाओंको करने लगने । पन्द्रहवां लुई बड़ा ही व्यभिचारी था और दिन रात वह पेश और आराममें घूर रहता था । उसके दरबारी भी उसके प्रनिविष्ट थे । शिष्टाचारोंके बदले दिखाऊ आचारोंका अखण्ड साम्राज्य होगया । नित्य प्रति वहांकी प्रजा ऐसे कुकर्मियोंसे पिसी जा रही थी । करोंको देते देते उसकी नाकमें दम आगया था । पर धीरे धीरे इस

अत्याचार और अवनतिके विरुद्ध लोगोंमें विरोध करनेके विचार अङ्कुरित होने लगे और साक्षीसे जीवन व्यतीत करनेके भाव उनके मनोमें आने लगे । राजकर्मचारियोंकी स्वेच्छाचारिता, उद्दण्डता और दुर्गुणोंको लोग इस बनावटी सभ्यताके फल स्वरूप समझने लग गये । प्राकृतिकस्थिति को छोड़नेसे ही दुखोंका सामना करना पड़ता है—ऐसी धारणा लोगोंके मनोमें धीरे धीरे प्रवेश करने लगी । बस क्या था, इस जोशीले, असंयमी और अर्द्धशिक्षित रूसोको ही अठारहवीं शताब्दीके विप्लवकारी और प्राकृतिक विचारोंको उत्तेजित और व्यक्त करनेका अवसर मिला ।

उसके निबन्ध और पुस्तकें ।

जीविका सम्बन्धी कार्य करनेके साथ साथ वह लेख लिखनेका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करता रहा । १८०७ में एक विचित्र घटना ने उसको प्रसिद्ध कर दिया और वह उन्नत लेखक समझा जाने लगा । १८०४ विक्रमीमें डीजों नगरकी विद्यापीठ-ने पारितोषिक लेखकेलिए यह विषय रक्खा—“विशानों और फलाणोंकी उत्पत्तिने क्या नीतिको दूषित या पवित्र किया है ”। इस विषय को देखकर रूसोके मनमें जितने वे गिर पड़े और ऊंट पटांगण विचार चरार खा रहे थे उनको एकाग्रित करनेकी उत्तेजना उसको मिली । बड़े जोश और दृढ़ विश्वासके साथ उसने इस विषयके ऊपर अपना कूट निबन्ध लिखना आरम्भ कर दिया । इस लेखमें उसने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रचलित अत्याचार और समाजकी अष्टनाके कारण सभ्यताकी उत्पत्ति है । उसने इस लेखमें वन्यावस्थाकी प्रधानता स्वीकार की है । इसमें संसारके इतिहासके उच्चलन्त प्रमाणोंसे यह हम बानफो

सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है कि विज्ञानों और कलाओंकी उन्नति ही समाजकी इस पतित अवस्थाका कारण है। लोगोंको अज्ञानताकी सुषुप्त अवस्थामें लौट जानका प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि प्रकृतिने मनुष्योंको इसी अज्ञानताकी अवस्थामें रहनेके लिये बनाया है। रूसोने पारितोषिक पाया और उसके इस लेखने फ्रांस देशमें हलचल मचा दिया। इस लेखमें यह लिखता है कि जंगली अवस्थामें मनुष्योंके अन्दर शारीरिक और मानसिक असमानता नहीं पायी जाती है पर मम्यताके विकासके साथ साथ इस समानतामें बड़ा लगने लगा और मनुष्योंमें द्वन्द्वों में उत्पन्न हो गये। निजी मलकियतके भाव ही इस असमानताके जिम्मेदार हैं और उ्यों ज्यों सामाजिक नियमोंके बन्धन बढ़ने लगे त्यों त्यों लोगोंमें निधनता और दासत्व आने लगे और धनधान मनुष्योंमें एक विशेष शक्ति आ गयी। ये बातें बहुत अनिष्टकारिणी हैं। इस लिये ये विध्वंस करनेके योग्य हैं।

सं० १८०६ में उसने असमानताकी उत्पत्तिके ऊपर एक लेख लिखा। सं० १८१३ में वह मॉन्टमारैन्सी गांवमें रहने लगा क्योंकि पैरिसकी दियाऊ समाजके प्रति उसके मनमें घोर घृणा पैदा हो गयी थी। यहीं पर उसने "ला लुवेल हेल्था" नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया। सं० १८७६ में उसने राजनीति शास्त्र के ऊपर अपनी विख्यात पुस्तक "सामाजिक समझौता" (कोला सोसियल) को निकाला। इसी वर्ष उसने "एमली" नामक ग्रन्थ भी प्रकाशित किया जिसमें शिक्षा विषयक बड़े विप्लवकारी विचारोंका समावेश था। इन सब पुस्तकोंमें वह एक ही स्वरको अलापता है। इन सब पुस्तकोंमें वह प्रकृतिकी ही दुहाई देता है। वह प्राकृतिक अवस्था और नियमोंका बड़ा ही कायल है। उठते बैठते वह वन्यावस्थाके स्वप्न देखता है। ये

पुस्तकें राजा और नीति शास्त्रके विरुद्ध समझी गयीं । इस लिये वह फ्रांस राज्य और जिनेवाकी पञ्च सभासे बहुत तंग किया गया । उसकी पुस्तकें आगमें जला दी गयीं और उसके ऊपर रोप प्रकट किया गया । सं० १८२३ में रूसोंन इंगलैंडकी यात्रा की, जहाँ पर उसने "आत्मस्वीकोशक्ति" नामक पुस्तक लिखी । १८२७ में वह फिर पेरिस लौट आया और संवत् १८३५ में उसका देहावसान हो गया ।

प्राकृतावस्थाका सिद्धान्त ।

रूसोंकी नैसर्गिक शिक्षण पद्धति और विप्लवकारी राज-नैतिक विचारोंकी विवेचनाके लिए उसका प्राकृतावस्थाका सिद्धान्त जान लेना आवश्यक है । उसकी विचार-भट्टझुला इसी सिद्धान्तपर अवलम्बित है । पेरिस समाजमें कृत्रिमता, वनावटीपन, सहानुभूतिका अभाव और स्वार्थपरायणता आदि दुर्व्यसनोंका बखावट राज्य था । इस सामाजिक शुष्क जीवनसे रूसोंको अत्यन्त घृणा हो गई । इसको नष्ट करनेके लिए और रामराज्य स्थापित करनेके लिए उसने प्राकृतावस्थाकी प्रधानताकी घोषणा की । उसने घन्यावस्थाकोही पूज्य स्वीकार किया । उसने जङ्गली मनुष्यको अच्छा बताया है । इसीकी प्रशंसामें स्तोत्र उसने लिखे हैं । इस प्राकृतवस्थामें सब मनुष्य सीधे सादे, सन्तुष्ट, ईमानदार और परिश्रमी होते हैं । उसकी युक्तिका सारांश यह है कि सभ्यताने मनुष्य जातिको भ्रष्ट कर दिया है । मनुष्य एक समय खुश था पर अब यह दुर्दशाग्रस्त है । इस दुर्दशाको नष्टनेकेलिए मनुष्यने जितने काम किये हैं उनको विध्वंस कर डालनेसे मनुष्य फिर खुश हो जायगा । यही उसकी प्राकृतावस्थाके सिद्धान्तका आशय

हैं। सामाजिक समझौताकी पुस्तकका पहिला वाक्य यह है कि "मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वास्तवमें हर एक जगह वह बेड़ियोंसे बन्धा हुआ है।" शिक्षाविषयक 'एमली' पुस्तक इन्हीं चान्सोंसे आरम्भकी जानी है कि "प्रकृति देवीकी दो हुई सब वस्तुये अच्छी होती हैं लेकिन वही वस्तुएं मनुष्यों-के हाथोंमें आकर दूषित हो जानी हैं।" ग्राहतावस्थाका यही निचोड़ है। यह स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त केवल सत्याभास है। इसमें सत्यांश बहुत कम है। लेकिन अठारहवीं शताब्दीमें यूरोपकी ऐसी शोचनीय अवस्था हो गयी थी कि वहांकी समाजको इसी सत्याभासकी बड़ी आवश्यकता थी। गरीबोंके साथ उमकी बड़ी हमदर्दी थी और उनकी दशा सुधारनेके स्वप्न वह दिन रान देना करता था। यूरोपकी उच्च श्रेणीके मनुष्य, रूस और उमराव गरीबोंके प्रति उदासीन भाव रखते थे। गरीबोंकी दशा सुधारनेमें ऐसे मनुष्योंका रहना रूसो बाधक समझता था। वह उस समयको सामाजिक व्यवस्थाको विध्वंस कर देना ही अच्छा समझता था। वह उस समयकी सामाजिक व्यवस्थाको बिबकुल गण्डनीय खयाल करता था। उसने वहांकी प्रचलित सामाजिक प्रथाओंके ऊपर निर्दयता पूर्वक आघात करना आरम्भ कर दिया, उमकी प्रकृतिमें भरपूर भ्रष्टा थी। उसका विश्वास था कि सब मनुष्य अच्छे हैं और उनको अपने हित साधनके लिये अवसर मिलना चाहिए क्योंकि उनमें शक्तियां घुसमान हैं। रूसोके सब सिद्धान्तोंका सिद्धान्त यह था कि मनुष्यको पूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिए। स्वाधीनता ही उमकी उपाय्या देवी थी। इसी देवीके प्रसादको वह सर्वसाधारण मनुष्योंमें विवरण करना चाहता था। जिन प्रकार रूसो मनुष्योंको दासत्वसे मुक्त करने का समर्थक

था, उसी प्रकार वह शिक्षामें भी बच्चोंको सब प्रकारके प्रति-
बन्धोंसे मुक्त करना चाहता था। शिक्षामें वह बच्चोंको स्वाधीन
चेता बनाना चाहता था। जिस प्रकार रूसोंने सब मनुष्योंकी
स्वतन्त्रताकी घोषणा अपनी पुस्तक सामाजिक नियममें की
है, उसी प्रकार जितने वर्तमान शिक्षा विषयक विचार निरूपित
किये गये हैं, उन सबके अङ्कुर रूसोकी पुस्तक एमिलीमें पाये
जाते हैं। शिक्षामें उसके विध्वंसकारी उपदेशोंका बहुत प्रभाव
पड़ा है। उसकी उद्दण्डताके असर प्रचलित शिक्षा पद्धतियों-
के ऊपर खूब पड़े हैं।

एमिलीका आशय ।

जिस पुस्तकने रूसोको इतना विख्यात कर दिया है
और जिससे हमारा विशेष मतलब है, वह पुस्तक एमिली है।
इस पुस्तकमें उस समयकी प्रचलित शिक्षा-प्रणालीके दोषोंकी
तीव्र आलोचना रूसोने की है। उस समयके मन्दिरोंके लड़कों
और लड़कियोंमें बेहद शीकीनी फैली हुई थी। लड़कोंकी
शिक्षाकी इति थी बालोंका सवारना और ठीक तौरपर
घस पहिनना ही समझी जाती थी। लड़कियोंको केवल
पहिनना और नाचना ही सिखाये जाते थे क्योंकि वे ही
बातें उनके भविष्य जीवनमें बड़े महत्त्वकी होंगी। लैटिन
व्याकरणके रूपोंको याद करके ही लड़के शिक्षित हो जाते
थे। केवल उनकी स्मरणशक्तिके ऊपर ध्यान दिया जाता
था। इन प्रथाओंका खण्डन रूसोने एमिलीमें बलपूर्वक
किया और सुधारकी आवश्यकता दर्शायी। इस पुस्तकमें रूसो-
ने एमिली नामक एक काल्पनिक विद्यार्थीकी शिक्षाके ऊपर
अपने प्राकृतिक सिद्धान्तोंको घटाया है। इसमें रूसोने जन्म-

से लेकर उस समय तक की जब मनुष्यको दूसरेकी सहायताकी उपेक्षा नहीं रहनी है, शिक्षा-क्रमको इसी विद्यार्थीके विषय-में लिखा है। समाज और मा-बापसे पृथक् करके एकान्त-में एक आदर्श गुरुको अभ्यसता और निरीक्षणमें एमिलीकी शिक्षाका प्रबन्ध किया जाता है। सृष्टिके सुन्दर नियमों और अनुपम दृश्योंके संसर्गमें उनको रहना पड़ता है।

जिन सिद्धान्तोंका उल्लेख रूसोने एमिलीमें किया है, उनका घर्णन नीचे किया जाता है—

(क) हमारी शिक्षाके तीन उद्देश हैं अर्थात् हमको प्रकृति, मनुष्य और पदार्थों द्वारा शिक्षा मिलती है। जो शिक्षा-हमको मनुष्य और पदार्थों द्वारा मिलती है, उसके ऊपर हमारा बहुत अधिक अधिकार है। पर तीसरे प्रकारकी शिक्षा के ऊपर जिससे हमारी शक्तियोंका अन्दरूनी विकास होना है और जिसका प्रबन्ध प्रकृतिही करती है, हमारा घश कुछ भी नहीं है। इस लिए इन दो प्रकारकी शिक्षाओंको तीसरेकी सफलताके लिए प्रेरित करना चाहिए। मनुष्य और पदार्थों द्वारा प्राप्त की हुई शिक्षाको प्रकृतिकी शिक्षाके अनुकूल बनाना चाहिए। शिक्षामें इसी अवरोधको लक्ष्यमें रखना चाहिए।

(ख) आदतोंके विषयमें रूसोकी यह सम्मति है कि बच्चोंमें किसी प्रकारकी आदतें न आने देना चाहिए—बच्चोंमें-इसी आदतको अङ्कुरित करना चाहिए। आदतोंसे अभिप्राय दूसरे मनुष्योंका अनुकरण करना ही है। इन आदतोंसे मनुष्यकी मूल वृत्तियोंका मतलब नहीं है। जो वृत्तियाँ हमको प्रकृतिसे मिलती हैं उनकी गगना रूसोने इन आदतोंमें नहीं किया है।

(ग) मनुष्य स्वभावसे अच्छा है इसलिए शिक्षाका मुख्य कार्य उन सब वस्तुओंको हटानाही है जिनसे मानवी प्रकृति-के विकासमें बाधएँ आती हों। अतः शिक्षा केवल निषेधात्मक ही होनी चाहिए। इस निषेधात्मक शिक्षामें धर्म या सत्यताके सिद्धान्तोंके ऊपर जोर नहीं दिया जाता पर हृदय-को पाप और मनको भ्रमसे बचानेका पूर्ण प्रयत्न करनाही कर्तव्य होना चाहिए। शारीरिक शिक्षामें जब यह निषेधात्मक-शिक्षाका सिद्धान्त घटाया जाता है, तब इसकी बड़ीलत बच्चेको बड़ी स्वतंत्रता मिलती है। इसके अनु-सार बच्चेको बहुत सादा भोजन और कल देने चाहिए। खुली हवामें प्रामाण जीवनही प्रशस्त बतलाया गया है, जि-समें बच्चेकी शारीरिक उन्नतिमें किसी प्रकारके कृत्रिम प्रभाव न पड़ सकें। मानसिक शक्तियोंके विकासमें इस निषेधात्मक या प्राकृतिक शिक्षाका मतलब रहसोने यही बत-लाया है कि १२ वर्षकी उम्रतक बच्चे की इस शिक्षाके ऊपर बहुत ही कम ध्यान देना चाहिए। मानसिक शिक्षाके विषयमें उसकी यह धारणा है कि इस उम्रतक बच्चेकी तर्कना बुद्धि जागृत नहीं रहती है।

नैतिक शिक्षामें भी इस सिद्धान्तका समर्थन रहसोने किया है। इस निषेधात्मक और प्राकृतिक शिक्षाको सकलोग्रहण करनेकेलिए प्राकृतिक परिणाम भोगवाली नीतिके व्यव-हारकी अत्यन्त आवश्यकता है। बच्चोंको मनमाने काम करनेसे बचाना कभी न सोचना चाहिए। उनको अपने किये हुए कामोंके परिणामोंके फलोंको भोगना चाहिए। इन कामोंमें मनुष्यको रहस्यमय व्यवस्था या दृढ़ता अपनाने की स्थिति करना चाहिए। रहसोने यह भी लिखा है कि शिक्ष-

कको बच्चोंके सुधारके लिए भी सावधान होना चाहिए पर शिक्षकको यह बात बच्चेको भली भाँति समझा देना चाहिए कि जो कुछ दण्ड बच्चेको भोगने पड़ते हैं वे उसके किये हुए कामोंके प्राकृतिक परिणाम हैं। बच्चोंको किसी प्रकारके कामोंको सम्पादन करनेकी प्रतिबन्धकता न होनी चाहिए। यदि एक बच्चा खिड़कीके शीशोंको तोड़ डाले तो उसको सख्तीसे बचानेकी चेष्टा न करना चाहिए चाहे उसको जोकाम हो जाय। यदि एक बच्चा अधिक मात्रामें भोजन खालेवे तो उसको रोग प्रसूत होने दो। मतलब यह कि बच्चेकी किसी कार्यका विरोध न करना चाहिए पर उसके अपराधों या गलतियोंके प्राकृतिक परिणाम भोगवाली युक्ति काममें लानी चाहिए।

इस प्राकृतिक परिणाम भोगवाली नीतिका दायरा बहुत तंग है। अनेकों ऐसे प्रसङ्ग उपस्थित होंगे जहाँपर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। रूसोने स्वयम् लिखा है कि १२ वर्षकी उम्र तक बच्चे तर्कना-बुद्धिसे काम लेनेमें असमर्थ हैं। वे कार्य कारणका सम्यन्ध नहीं जान सकेंगे, इसलिये इस अवस्थामें उनकी नीतिक शिक्षाकी सम्भावना नहीं की जा सकती। यह इस नीतिका पहिला दोष है।

दूसरा दोष यह है कि बच्चोंको दूसरे मनुष्योंके अनुभवसे बञ्चित रहना पड़ेगा। उनको हज़ारों वर्षके प्राप्त किये मान-वीजानसे कुछ लाभ न मिलेगा। इससे उनका समय बहुत बरबाद जायगा।

तीसरा दोष यह है कि इस नीतिमें दूसरे प्राणियोंके सुख दुःखकी कुछ भी परवाह नहीं की गई है। हमको दूसरे प्राणियोंके सुख दुःखकी भी चिन्ता रखनी चाहिए। इस दोषको

स्पष्ट करनेकेलिये निम्नलिखित दृष्टान्त दिये जाने हैं ।

यदि एक लड़का कुत्तेकी पूँछ पकड़कर उसको छेद देगा तो कुत्ता लड़केको अवश्य काट पायगा । कुत्तेके काटनेसे लड़केको प्राकृतिक परिणामकी शिक्षा मिलेगी और भविष्यत्-में वह कभी कुत्तेको दुस्ख न देगा । पर इसके विपरीत यदि एक लड़का एक कबूतरको पकड़कर उसकी गरदन मरोड़ देवे और यदि हम लड़केको ऐसा काम करनेसे न रोकें, तो वह कबूतर मर जायगा और वह उस लड़केको किसी प्रकारका फायदा दे सकेगा । यहांपर प्राकृतिक परिणामका प्रयोग नहीं हो सकता । इसका सार्थक प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

चौथा दोष यह है कि अनेक ऐसे प्रसङ्ग आयेंगे जिनमें यदि बालकको उपदेश नहीं दिया जायेगा तो उसके शरीरपर बड़ी बोट आजायेगी और हमेशाकेलिये उसके अङ्गवैकल्य हो जायेंगे । मान लो कि एक बालक घरकी छतपर है । यदि उसको रोका नहीं जायेगा तो वह अवश्य छतसे फर्शपर गिरकर अपने सिर, हाथ या पैरको तोड़ डालेगा ।

शिक्षाके क्रम ।

रुत्तोंने ' एमिली ' पुस्तकको पाँच भागोंमें विभक्त किया है । चार भागोंमें शैशवावस्थासे लेकर यौवनावस्था तक बालक एमिलीको शिक्षाका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और पाँचवें भागमें एक कुमारीकी शिक्षाका उल्लेख है जो भागे चलकर एमिलीके साथ व्याही जाती है ।

(१) शिक्षाका पहिला क्रम एक वर्षमें पाँच वर्ष तक है । इन अवस्थामें पिता ही बच्चेका सदा शिक्षक होता है और माता उसकी सखाई दार होती है । बच्चेको किसी प्रकारके

बन्धनमें न रगटना चाहिए और उमको कमरेमें इधर उधर चलने देना चाहिए। उमके शरीरको किसी प्रकारके बस्त्रमें न ढकना चाहिए और न उमको जूता पहिनना ही आवश्यक है। उमको टण्डे जलमें नहलानेकी सम्मति हस्ती देता है। इस अवस्थामें यथा बहुत ही चपल होता है। वह प्रत्येक वस्तुको स्पर्श करना और उठाना चाहता है। उसको ऐसे कामोंके करनेमें रोकना न चाहिए। वह इन्हीं धनुष्योंसे पदार्थोंकी गर्मी या मरदी, फडोहरता, मुलायमपन, घोक, गुरुता और हलकापनके ज्ञानको प्राप्त करता है। पदार्थोंके आकार, कृद और दूसरे इन्द्रियज्येय गुणोंको यथार्थ रूपमें जाननेकी शिक्षा, निरीक्षण, स्पर्श तथा श्रयणद्वारा आरम्भ होती है। वह देगी हुई वस्तुको छूना चाहता है। इस तरह वह दृष्टि और स्पर्शका मिलान करता है। छोटे वस्तुओंकी प्रारम्भिक शिक्षाके विषयमें चार बातोंका खयाल रखना चाहिए।

(क) वस्तुओंको प्रत्येक वस्तुका उपयोग करनेमें किसी प्रकारकी रुकावट न डालनी चाहिए जब यह मालूम हो जाय कि उस वस्तुसे वे कोई अनिष्ट काम न कर सकेंगे।

(ख) सब शारीरिक चेष्टाओंमें हमको उनकी शारीरिक शक्तिकी क्षति पूर्ण करने तथा तत्सम्बन्धी ज्ञानकी वृद्धिमें योग देना चाहिए।

(ग) पर इसके साथ साथ हमको उनकी वास्तविक प्राकृतिक और कादरनिक आवश्यकताओंको समझनेकी चेष्टा करके उनमें अन्तर करना चाहिए। हमको उनकी मूर्खता-पूर्ण प्रार्थनाओं और हँसी मज़ाकोंपर ध्यान न देना चाहिए।

(घ) हमको वस्तुओंकी बोली और इशारोंका ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए क्योंकि इस छोटी उम्रमें जब वे मधे

भावोंको छिपा नहीं सकते हैं, तब यह भली भाँति समझ सकते हैं कि उनकी कौनसी इच्छाओंको प्रकृतिने प्रेरित किया है और कौनसी इच्छाओंको कल्पनाने पैदा किया है। उनके मानसिक और नैतिक विकासके ऊपर बहुत ही कम ध्यान देना योग्य है। जहाँ तक सम्भव हो, उनको थोड़े ही शब्द बतलाने चाहिए और उनके शब्दसंग्रहको रोकनेके उपाय भी करना अच्छा है। यदि उनको विचारोंकी अपेक्षा अधिक शब्दोंका ज्ञान हो जायगा, तो उनको फायदा होनेकी आशा नहीं है। यदि वे बहुत विचारों और पदार्थोंके ऊपर खूब घातें कर सकें, पर उनका मनन यथार्थ रूपमें वे न कर सकें, तो भी उनको हानि ही है। छोटे बच्चोंको किसी प्रकारके बनाये हुए पिल्लौने न देने चाहिए पर फलों और फूलोंसे लदी हुई पेड़ोंकी शाखायें, जो स्वाभाविक पैदावार हैं, देनी चाहिए।

ऊपर लिखी हुई बातोंको पढ़कर हमको मालूम हो जायगा कि इस अवस्थामें बच्चोंकी शिक्षा केवल शारीरिक ही है। इस अवस्थाकी शिक्षाका मुख्य अभिप्राय उनके स्वभावों और विसृष्टियोंको अवगुणों और उसकी बुद्धिको गलती-से सुरक्षित करना है क्योंकि नसोंके मन्तव्योंके अनुसार बच्चोंके स्वभाव और वृत्तियाँ अच्छी होती हैं।

(२) शिक्षाका दूसरा क्रम ५ वर्ष से १२ वर्षतक रहता है। जैसा ऊपर पहिले क्रमके विषयमें लिखा जा चुका है, इसमें भी शिक्षा केवल निपेधात्मक होनी चाहिए और नैतिक शिक्षाको प्राकृतिक परिणामके ऊपर अवलम्बित करना चाहिए या यों कहना चाहिए कि इस अवस्थामें बच्चोंको नैतिक शिक्षा देनी ही नहीं चाहिए क्योंकि उनकी इस अवस्थामें

पाप पुण्य और भले बुरेका ज्ञान नहीं हो सकता । रूसोकी सम्मति है कि इस अवस्थामें याद किए हुए शब्दसंग्रहमेंसे 'आज्ञा पालन और आज्ञा देना'—इन दो शब्दोंको स्थान न मिलना चाहिए । 'कर्त्तव्य' और 'कृतज्ञता' शब्दोंका बहिष्कार करनेकी सलाह रूसोने दी है । उस समयकी प्रचलित शिक्षा प्रणालीका घोर विरोध रूसोने इस प्रसङ्गमें किया है । मानसिक शिक्षाके विषयमें रूसोकी यह राय है कि बच्चोंके मनमें सब प्रकारके विचारोंको ज़बरदस्ती ठूसनेकी कोशिश न करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे ही हैं और 'प्रकृति स्वयम् चाहती है कि बच्चोंको बच्चोंके ही काम करना चाहिए जब तक वे आदमी नहीं हो जाते' । रूसो लिखता है कि बच्चोंके शरीर, इन्द्रियों और अण्डयोंसे खूब काम लो या जहाँ तक हो सके, आत्माके ऊपर कम जोर डालना चाहिए । बच्चोंको इस समय भूगोल, इतिहास या भाषाओंको पढ़नेका निषेध रूसोने किया है और न उनको शिक्षाप्रद कहानियोंको ही कण्ठप्र करना चाहिए । यहाँ तक रूसो बढ़ गया है कि वह इस अवस्थामें बच्चोंको पुस्तकें छूने तककी आज्ञा नहीं देता है । इस अवस्थामें इन्द्रियोंकी शिक्षा होनी चाहिए । बच्चोंको ऐसी वस्तुओंकी शिक्षा देनी चाहिए जिनको बच्चोंकी बुद्धि ग्रहण कर सके अर्थात् बच्चोंको ऐसी वस्तुएँ बतलानी चाहिए जिनका ज्ञान उनको इन्द्रियोंद्वारा प्राप्त हो सकता है । इसी शिक्षाका स्वरूप पदार्थपाठ होना ही अच्छा है । शिक्षाके इस उद्देशको पूर्ण करनेकेलिये चित्रकला, ज्यामिति, घाक्पटुता, व्याख्यान देनेकी विद्या और सगीन सिंगलानेकी आवश्यकता है । महानुभाय लाककी भाँति रूसो भी बच्चोंमें 'तापस वृत्ति' पैदा करनेका पक्षपाती है । वह लिखता है कि बच्चोंको थोड़े

ही वस्त्र पहिनाना चाहिए। उनको सर्दों और गर्मोंके प्रभावोंसे बचाना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करनेसे उनमें दुःखों और फलेशोंको सहन करनेकी क्षमता उत्पन्न होगी जिससे उनको अपने भविष्य जीवनमें अनेक फायदे होंगे। बच्चोंको शाय्या काड़ी होनी चाहिए और उनको ग्लूब सोना चाहिए।

(३) शिक्षाका तीसरा कम १२ वर्ष से १५ वर्ष तक रहता है। यह अवस्था वास्तविक कार्यकेलिये है। इस गम्भीर कार्यकेलिये प्रकृतिने बच्चोंको शक्ति पहिलेसे ही दे दी है। यह अवस्था परिश्रम, शिक्षण और अध्ययनकेलिये है। अब समयके एक क्षणको भी बरबाद न जाने देना चाहिए, पर हमारे व्यावहारिक ज्ञान-शून्य व्यवहारकी इतना असुल्य समय खो देनेकेलिये कुछ भी चिन्ता और पश्चात्ताप नक नहीं। हमोंने इस धानको स्वीकार भी किया है कि तीन वर्षके थोड़े समयमें बहुत कुछ नहीं सीखा जा सकता है और इसलिये वह ऐसे विषयोंकी शिक्षा अच्छी समझता है जो बच्चोंकेलिये लाभकारी हो। सब वास्तविक विषयोंके सारासारका ख्याल कर विज्ञान शिक्षाको ही हमने यथार्थ समझता है। बच्चोंको विज्ञान, ज्यामिति, ज्योतिषशास्त्र, भूगोल और भौतिकशास्त्र ही सीखना चाहिए। इन विषयोंका ज्ञान प्राप्त करनेकेलिये बच्चोंमें जिज्ञासा वृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए और अन्वेषण करनेके शौकको उत्तेजित करना ही लाभदायक होता है। ज्ञान प्राप्त करनेका यही स्वाभाविक तरीका है। इस प्रकारके तरीकेमें इन्द्रियां ही बच्चेकी पदप्रदर्शक होती चाहिए। उन्हींकेद्वारा उसको वास्तविक शिक्षा मिल सकती है। इस तरीकेके सार्थक्यकेलिये लड़कोंसे ऐसे प्रश्नों-त्तर पूछने चाहिए जो उसकी समझके बाहर नहीं हैं। इन

किये गये प्रश्नोंके उत्तर देनेमें लड़कोंको सहायता न करनी चाहिए। उसको फोड़ धाते न बतलानी चाहिए। यदि इस तरह उनको पृथी हुई बातोंका ज्ञान हो जाय, तो ऐसा ज्ञान उन्होंने अपने आप प्राप्त किया है न कि तुझारे बतलानेपर। इस ज्ञानके उपलब्ध करनेमें लड़कोंने स्वयम् कोशिश की है। यह उगकी कोशिशका फल है। इसका यश उन्हींको मिलना चाहिए। लड़कोंमें प्रामाणिकताका विचार न बाने देना चाहिए अन्यथा वे तर्क करना नहीं सीख सकेंगे। आकाशका गीरसी देखकर एमिली ज्योतिषशास्त्रकी शिक्षाको ग्रहण करता है। भूगोलकी शिक्षा नक्शोंद्वारा न होगी चाहिए पर जिस स्थानपर बालक रहते हैं, उसीके आस पास तालाब, झील, पहाड़, मकान आदिके देखनेका अवसर बालकोंको मिलना चाहिए। इस प्रकारकी भूगोल शिक्षाका उदाहरण 'एमिली' पुस्तकमें मिलता है। एमिली और उसका शिक्षक दोपहरके समय एक घने जंगलमें रास्ता भूल जाते हैं। इस समय एमिलीको भूख भी लूब लगी है पर घर पहुंचनेका ठोक ठोक रास्ता मालूम करनेका भार भी उसीके ऊपर है। शिक्षक एमिलीके साथ खलाजाना है और एमिलीको ही घर बानेका रास्ता ढूँढना पड़ता है। रूसोकी राय है कि इस तरीकेके अवलम्बसे जो भूगोलकी शिक्षा बालकोंको मिल सकती है, वह शिक्षा उनको पुस्तकोंद्वारा कदापि नहीं मिल सकती। इसी प्रकार विज्ञानकी शिक्षा भी केवल प्रयोगात्मक होनी चाहिए। बालकोंको अपने किये और देखे हुए अनुभवोंद्वारा ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसी वैज्ञानिक शिक्षा बहुत उपयोगी होती है। रूसोको पुस्तकोंमें बड़ी प्रवृत्ति है। वह पुस्तकोंको निरर्थक समझता है। हां, वह एक

पुस्तक 'राबिन्सन क्रूसो' के पढ़नेका परामर्श देता है क्योंकि इस पुस्तकावलोकनसे परिश्रम और उद्योग-धन्योंकी उत्कृष्टता बालक समझने लगेगा और हाथसे परिश्रम करना वे अमानस्यक नहीं समझेंगे। इस अवस्थामें एमिलीको किसी व्यवसायकी भी शिक्षा दी जाती है, पास करके उसको यदङ्गीरी सिखलाई जाती है जिसमें वह आपत्ति और राज्यक्रान्तिके समयमें जीविका निर्वाह कर सके। इस शिक्षा क्रमकेलिये उसने जिन शिक्षण मन्तव्योंका निरूपण किया है उनके प्रधान लक्षण ये हैं—

(क) जब भाषा या साहित्य सम्बन्धी शिक्षण न होना चाहिए।

(ख) गणित और विज्ञान पाठ्य विषय होने चाहिए।

(ग) लड़कोंको अपनी बुद्धिकी उन्नति करनेकेलिये उत्साहित करना चाहिए अर्थात् लड़कोंके शिक्षित करनेमें आत्मशिक्षणके तरीकेका अवलम्ब करना योग्य है।

(घ) बच्चोंको हाथोंसे परिश्रम करनेकी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें उनके मानसिक ज्ञानकी उन्नति भी हो और उनको परिश्रमका गौरव भी मालूम हो जाय।

(ङ) १५ वर्षसे २० वर्ष तककी शिक्षाका क्रम। १५ वर्ष तक एमिलीने अपनी शिक्षाका प्रबन्ध अपने माप किया है। इसमें उसने किसीसी सहायताकी अपेक्षा नहीं की और निरन्तर अपनी आत्मशिक्षणकी चिन्तामें लगा रहा। आत्मशिक्षण और अन्वेषणोत्सुकता ही उसकी चित्तवृत्तियोंको प्रेरित करती रहीं और ज्ञानकी पूर्ण प्राप्ति ही उसका उद्देश था। किस प्रकार दूसरे मनुष्योंके साथ व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार सामाजिक सम्बन्धोंको ठीक तौरपर निबहना

चाहिए उसको इसकी शिक्षा मिलना आवश्यक है। उसको समारम्भ मनुष्योंके बीचमें करना है, इसलिये दूसरोंकी हिताहित या सुख दुःखकी बातों पर ध्यान देना योग्य है। दूसरोंके लिये प्रेमको दृष्टिमें रक्क कर इस नययुवकको सब काम करने चाहिए। यही भाव उसको काम करनेकी प्रेरणा देता है और उसका उद्देश नैतिक उन्नति है। यह अवस्था उसको नैतिक शिक्षाके लिये है। उसको मन्द्य, नीतिघान और धार्मिक बनाना है। इसी लिये कि 'हमने उसकी बुद्धि, इन्द्रियों और शरीरकी शिक्षाका प्रबन्ध कर दिया है और अब उसको हृदय देना बाकी रह गया है अर्थात् उसकी नैतिक शिक्षाका प्रबन्ध करना शेष रह गया है'। इसीके लेखानुसार यह अवस्था पड़ी नाज़ुक होती है। इस अवस्थामें नययुवकका दूसरा जन्म होता है। इस अवस्थामें किये हुए कामों का फल उसको जन्ममर भुगतना पड़ना है और सब मानपी बातें उसके हृदयद्वारा हो जाती हैं अर्थात् मानपी शरीरसम्बन्धिनी कोई ऐसी बात नहीं रह जाती जो उससे छिपी हो। यद्यपि साधारण शिक्षाकी समाप्ति यहापर हो जाती है तो भी मन्वी शिक्षाका आरम्भ यहींसे होना है।

एमिलीकी दूसरे मनुष्योंके उपकार करनेकी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। उपकारके भाव उसके मनमें आने चाहिए। इस नैतिक शिक्षणमें केवल नीतिशास्त्रके ऊपर व्याख्यान दे, या पाप पुण्यकी शर्तोंद्वारा आलोचना कर देनेसे चुप न हो जाना चाहिए पर पुण्य वा उपकारके अभ्यासके ऊपर इस शिक्षाको निर्धारित करना चाहिए। इसी लिखता है कि 'नेकी करनेसे ही मनुष्य नेक बन सकता है'। इस अभ्यासके परिणाम बहुत ठीक निकलते हैं। इससे बढ़कर मुझको

भार कोई कार्य नहीं मालूम । जितने अच्छे कार्य तुम्हारे विद्यार्थियोंकी पहुँचमें हों उन्हींके सम्पादन करनेमें उनको लगाने रहना चाहिए । निर्धनोंकी हितकामना और उनकी चिन्ता होनी चाहिए । उनको गरीबोंकी मदद न केवल रुपयेसे ही करनी चाहिए बल्कि अपने हाथोंसे उनके दुःख और झेशोंके कम करनेकी चेष्टा करनी चाहिए । उनको उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए । उनकी रक्षा करना उनका धर्म होना चाहिए । उनकेलिये विद्यार्थियोंको अपना तन, मन, धन अर्पण करना श्रेयस्कर है । उनको इससे बढ़कर और कोई दूसरा नेक काम नहीं मिल सकता ।

समय समयपर नवयुवकोंको कैदवाने, अस्पताल और भी अन्य प्रकारके दुःसाक्षी दृष्टान्तोंको दिखलाना चाहिए जिसमें इन झेशोंके दूर करनेके भाव उनके मनमें उत्पन्न हों । पर इन दृष्टियोंको बहुत मरतबे न दिखलाना चाहिए नहीं तो उनकी चित्तकी वृत्तियाँ कठोर हो जायेंगी ।

इसी प्रकार परोक्ष रीतिसे रूसोने एमिलीकी धार्मिक शिक्षाका प्रयत्न किया है । अब तक एमिलीकी परमेश्वर तथा जीवात्माके विषयमें कुछ हाल नहीं मालूम है । इस नीतिको रूसो अच्छा भी समझता है क्योंकि उसकी सम्मतिमें ईश्वरके सम्यन्धर्म तुच्छ, असत्य, फाल्गुनिक, अशिष्ट और भ्रान्त विचारोंकी अपेक्षा कोई विचार रखना ही अधिक श्रेयस्कर होगा । जब उसको संसार तथा प्रकृतिका पूर्ण ज्ञान हो जायगा तब वह स्वयम् सृष्टि-सम्यन्धिनी सर्वव्यापक शक्तिकी खोजमें लग जायगा । जब तक उसको प्रत्यक्ष निष्कट अस्तुभावका ज्ञान नहीं तब तक उसको ईश्वरके विषयमें शान्त्य बातोंका मालूम करना सम्भव नहीं है । सृष्टि-सीन्दर्य

तथा नियम जाननेके बाद वह सृष्टि-निर्माता जगन्नियन्ता परमेश्वरकी सोजमें भी लग सकता है। धार्मिक शिक्षामें किसी मत या पन्थ विशेष साम्प्रदायिक मन्त्रव्योका समावेश न करना चाहिए पर धार्मिक सिद्धान्त बड़े उदार और प्राकृतिक होने चाहिये। रूसोकी इस शिक्षण पद्धतिमें ईसाई मजहबको स्थान नहीं मिला है।

रूसोकी राय है कि इस अवस्थामें जब नवयुवकोंकी बुद्धि परिपक्व और उन्नत हो जाती है तब उसको इतिहास पढ़ाना चाहिए। पर इसके अभ्यास करानेमें शिक्षाके मौलिक और प्रधान सिद्धान्तको हमेशा दृष्टिमें रखना चाहिए कि बच्चोंको अपनी बुद्धिकी उन्नति अपने आप करनेकी उत्तेजना देनी चाहिए। रूसो इतिहासकी सहायतासे बालकोंकी आलोचना और विवेचना शक्तिको विकसित करना चाहता है। इस कामकेलिये रूसो आलोचनात्मक ऐतिहासिक पुस्तकोंका निषेध करता है क्योंकि ऐसी पुस्तकें ग्रन्थकारोंकी सम्मनियों और आलोचनाओंमें परिपूर्ण होती हैं, नवयुवकोंको ऐतिहासिक घटनाओं और बातोंकी आलोचना अपने आप करनी चाहिए। यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये दूसरोंकी आगोंमें देखते हैं। जब दूसरोंकी आगें नवयुवकोंके पास न होंगी तो उनको कुछ भी दृष्टिगोचर न होगा।

(५) स्त्रीशिक्षा—

शिक्षाने उपरोक्त चार क्रमोंको समाप्त कर एमिली प्रौढ़ावस्थाको प्राप्त करना है और विवाह करने योग्य हो जाना है। इसलिये उसकेलिये योग्य सहधर्मिणी ढूँढनेको आवश्यकता है जिसके गुणोंमें स्वयं परिचित होना चाहिए। इसलिये एमिली आदर्श मनुष्यकी शिक्षाके बाद रूसो स्त्रियों, आदर्श स्त्रीकी

शिक्षाकी सीमांसा करता है। शिक्षाके इस क्रममें रूसोने अपनी बड़ी निर्वलता प्रकाशित की है और 'एमिली' का यह विभाग दोषों और धुटियोंसे परिपूर्ण है जिनका लिखा जाना ऐसे स्वतंत्र विचारक रूसोकेलिये बड़ी अशोभित बात है। बालकोंकी शिक्षाके विषयमें जिस उबार और स्वाधीन रूसोने उच्च विचारोंको प्रस्तुत किया हो, उसीको स्त्रीशिक्षा विषयक संकुचित और संकोर्ष विचारोंको प्रयत्नित करने हुए देख किस सहृदय और विचारशील मनुष्यको दुःख न होगा। स्त्री-शिक्षामें रूसोने उस अपने मौलिक सिद्धान्तके ऊपर पानी फेर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी अधिकारों और धार्मिकताओंके अनुसार अपने आप अपने शिक्षाका प्रयत्न करना चाहिए। बालकोंकी शिक्षामें स्वतंत्रताका दम भरनेवाले जिस रूसोने स्थान स्थानपर इस सिद्धान्तकी दुहाई दी है, स्त्री-शिक्षामें उसको इस सिद्धान्तसे पीछे हटते देख उसको एकपक्षीय स्वतंत्रताका पता लग जाता है। जिस रूसोने मनुष्योंकी स्वतंत्रता और समानताकी घोषणान्ते यूरोपमें आतङ्क सा उत्पन्न कर दिया हो, पुरुषोंके प्रसन्न और आनन्द-प्रमोद करनेकेलिये स्त्रियोंको कठिनुतलियाँ नमभना उसके लिये हान्यकारक है। बलिहारी है ऐसी बुद्धिकी।

चाहे जिस प्रकारकी शिक्षा स्त्रियोंको दी जाये, उसका मुख्य उद्देश यह होना चाहिए कि स्त्रियाँ पुरुषोंके विशेष उपयोगिनी हो सकें। पुरुषोंकी जरूरतोंको दृष्टिमें रख कर, स्त्री-शिक्षाका दम होना चाहिए। पुरुषोंकी तरह यदि स्त्रियोंको शारीरिक शिक्षा दी जाये, तो यह शिक्षा इसलिये नहीं दी जाती है कि इससे स्त्रियोंके शरीर स्वस्थ रहें, बल्कि इसलिये कि उनका शारीरिक सौन्दर्य बढ़े और वे दृष्टपुष्ट मन्त्रनि उत्पन्न

कर सके' । मूची काम और गोटापट्टा बनाना आदि इसलिये स्त्रियोंको सिखलाना चाहिए, जिसमें वे अच्छे वस्त्र पहिनकर अपने पतियोंको प्रसन्न कर सकें । उनको शीघ्र पुरुषोंकी धर्मी-नना स्वीकार करनी चाहिए, पतियोंके दुर्गुणोंकी निन्दा स्त्रियोंको कभी न करनी चाहिए, और पनि चाहें जितनी ज्यादानियां स्त्रियोंके ऊपर करें, उनको न्यूनतम न करना चाहिए । कही इस स्पेच्छाचारिता और निरदुःशताकी हठ भी है । 'मनुष्योंको प्रसन्न रखना, उनके उपयोगी बनना, उनकी प्रेम-पात्री बनना, बच्चोंको पालन पोषण करना और जब वे प्रौढ़ हो जायें, तो उनकी सेवा शुभ्रूपा करना, उनको सलाह और तसल्ली देना, उनके जीवनकी मगोरझक और सार्थक बनाना मय युगोंमें स्त्रियोंके ये ही काम रहे हैं' ये वचन नसोके हैं । किस प्रकारकी शिक्षा स्त्रियोंको देनी चाहिए इसका अन्दाज़ा भय हम कर सकते हैं । धार्मिक शिक्षामें कन्याओंको साम्प्रदायिक मन्तव्य छोटी ही उम्रमें बतला देने चाहिए । छोटी उम्रमें कन्याका मज़हब अपनी माताका मज़हब होता है और बड़े होनेपर जिस धर्मका उसका पति अनुयायी है वही उसको भी मानना चाहिए । चाहे एक स्त्री दशनशास्त्र, कला या विज्ञान न सीखे, पर उसको मानवी मनोविकारोंकी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें वे उनके मनोगत भावोंको भलीभांति जान सकें और चिन्ताकर्षक बन सकें । इस प्रकारकी शिक्षा आदर्श स्त्री सोफीको दी जानी है । शिक्षा समाप्त कर सोफीका व्याहृ एमिलीसे हो जाता है ।

‘एमिली’ के गुण और दोष ।

हमोंकी प्राकृतिक और निजी शिक्षा, जो पुरुषोंकेलिये उपयोगिता है, उसका नमूना ऊपर दिया गया है और किस प्रकार

इस सिद्धान्तके विपरीत उसने ख्रीशिक्षाका स्वरूप ऊपर बत-
लाया है। रूसोका अनुमान, नहीं नहीं दब विश्वास, है कि इस
शिक्षाप्रणालीके अनुकूल चलनेसे सुख और शान्तिका राज्य
इस संसारमें स्थापित किया जा सकता है, जिसको देखकर
इन्द्र भी मोहित हो जायेंगे। 'एमिली'के गुण दोषोंका ठीक ठीक
अन्दाज़ा लगाना बड़ी कठिन बात है और यह भी स्पष्ट है कि
'एमिली' के सिद्धान्त अक्षरशः व्यवहारमें नहीं लाये जा सकते।
यह पुस्तक परस्पर विरोधी बातों और गलतियोंसे भरी हुई है
और जिस शिक्षाप्रणालीकी व्यवस्था इस पुस्तकमें दीगयी है,
उसको सम्यक् रूपमें प्रदर्शित करना सम्राज्यमें ही सम्भव है।
यदि थोड़ी देरकेलिये हम उसके गुणोत्पादक भावरणके ऊपर
दृष्टिपात न करें, यदि हम उसकी नैतिक द्रष्टियोंके ऊपर ध्यान
न दें और यदि हम उसको परस्पर विरोधी बातोंका ही ख्याल
करें, तो हमको मुक्त कण्ठसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि
रूसोके शिक्षणसिद्धान्तोंमें बहुत सार है। दोषोंकी अपेक्षा
गुणोंका बाहुल्य है। दोषोंकी अपेक्षा गुणोंका तौल अधिक है।

आरम्भमें ही यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 'एमिली' पुस्तक-
की तर्कना प्रणाली तथा विचार शृङ्खला सदोष है। न तो कभी
आशावादी और कभी निराशावादी मालूम पड़ता है। कभी
कभी दृष्ट्योद्धार और कभी प्रमाणित्यताके ऊपर बह जोर देता है।
कभी यह उदार है तो कभी यह अनुदार भी है। यद्यपि उसकी
यह धारणा है, कि मानवी समाज नितान्तः भ्रष्ट है तो भी
जिन व्यक्तियोंसे समाज बना है, वे नेक होते हैं—ऐसा रूसोका
विश्वास है। जानोपार्जनकेलिये बह प्रकृति का विरोध करना
है यद्यपि इतिहास और मानवशास्त्र इस बातका समर्थन
नहीं करते। यद्यपि आदर्श पुरुष एमिलीको स्वभावों और

वृत्तियोंके विकासमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, तो भी सच यह है कि उनकी उन्नतिकी बागडोर शिक्षकके हाथमें है। एमिलीमें, जहां तक सम्भव है, वहां तक व्यक्तिगत उन्नतिके ऊपर खूब जोर दिया गया है पर आदर्श स्त्री सोफीके विषयमें इसका विपर्यय है। इन स्पष्ट दोषोंके होनेपर भी 'एमिली' पुस्तककी कदर सब समयमें बृद्ध की गयी है।

हसोकी शिक्षण-पद्धतिकी सबसे मुख्य बात यह है (और जिसके ऊपर खूब फटाका हुआ है) कि उसमें रूसोने सब सामाजिक बन्धनों और सभ्यताके विरुद्ध बगावत करनेकी आज्ञा दी है। प्राकृतावस्थाको ही उसने आदर्श अवस्था माना है [पर बहुतसे मनुष्य प्राकृतावस्थासे वन्यावस्था अर्थात् जंगलीपनके माने ग्रहण करते हैं] और सब सामाजिक बन्धन भंग हो गये हैं। शिक्षाकेलिये बालकको एकान्तवास करना पड़ता है और १५ वर्षकी उम्र तक उसको सामाजिक तथा राजनैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इस समाज विरोधी शिक्षा-पद्धतिकी अन्तर्भावनीयता पर हमेशा लोगोंने तीव्र आक्षेप किये हैं।

इस प्रकार यदि एक बालक १५ वर्षकी उम्र तक समाजसे पृथक् रहता है, तो वह हजारों वर्षोंके उपलब्ध किये ज्ञानसे वञ्चित रहेगा। पर बालककी इस पृथक्ताको विचार करने समय हमको रूसोके आन्तरिक अभिप्रायके समझनेकी कोशिश करनी चाहिए। जब रूसोने इस सिद्धान्तको प्रवर्तित किया तो उस युग और तात्कालिक देशस्थितिकेलिये इन सिद्धान्तोंकी बड़ी आवश्यकता थी। कमी कमी सुधारकोंको अपने सिद्धान्तोंमें बड़ी उग्रता तथा उद्दण्डता प्रकाशित करनी पड़ती है जिसमें सर्वसाधारण मनुष्यों तक उनकी आवाज़ पहुंच जाय और उनके सिद्धान्तोंपर लोग ध्यान दें। जब मनुष्य गहरी नींदमें

सोये हुए हैं, तो उनको जागृत करनेकेलिये 'पंचम' स्वरमे चिल्लाना पड़ता है। जिस समय रूसोने इस सिद्धान्तको लिखा था, उस समय यूरोपकी दशा बड़ी विचित्र थी। लोगोंको पुरानी बातोंसे असीम प्रेम था। वे प्राचीनताके अन्धे भक्त थे। उनका दम दासत्ववृत्तिसे मुक्त करनेकेलिये रूसोके इस चाग्युद्धकी अत्यन्त आवश्यकता थी। उस समय स्कूलोंमें शिक्षासबन्धी चाग्युद्धकी संगठन, पाठ्य विषयों और ढाँगोंका इननी गिरी हुई दशा थी और वे इतने अस्पृश्यस्पृष्ट थे, कि उनका घोर विरोध करना ही श्रेयस्कर मालूम होता है। रूसोने उनके ऊपर जो कुठाराघात किये हैं, उनसे क्षति पहुचनेके विपरीत आशातीत लाभ मिले हैं। रूसोके सिद्धान्तोंकी उत्कृष्टता इसीसे सिद्ध होती है कि पेस्टलोज़ी, हर्बर्ट, और फीबल आदि बड़े बड़े शिक्षण सुधारकोंकेलिये रूसोके सिद्धान्त शिरसाघन्य हैं। उनके सिद्धान्त यासनवम रूसोके सिद्धान्तोंके ही ऊपर अवलम्बित हैं।

'एमिली' के विभागोंकी 'गह्वर' विस्तृत मनमानी है। उसमें बालककी ज़रूरतों और शक्तियोंपर बहुत कम 'ध्यान दिया गया है। जैसा रूसोने लिखा है कि '१२ वर्षकी उम्र तक बच्चोंकी तर्कना बुद्धि सोई हुई रहती है' वह बात यथार्थ नहीं है। इस अवस्थाके पूर्व ही बच्चोंमें तर्कना बुद्धि आ जाती है। शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका विकास साथ ही साथ होता है। एक प्रकारको शक्तियाँ दूसरोंसे पृथक् नहीं की जा सकती हैं। साहित्य और इतिहास शिक्षाकी जो अवहेलना इस पुस्तकमें दिखलाई गयी है, वह भी बड़ी दोषजनक है। एमिलीमें रूसोने पुस्तकोंकी भरपेट निन्दा की है और इसीलिये उसने निरोक्षण और अनुमान (निगमन) की वेदद महिमा गायी है।

बाणोंकी वर्षा की थी। इस वर्षाका परिणाम यह हुआ कि लोगोंमें चैतन्यता आ गयी और वे प्रचलित शिक्षा पद्धतियोंकी रक्षामें जुट गये। पर जब वे जनकी रक्षा न कर सके तो वे अच्छी और प्रशस्त प्रणालियोंकी खोजमें लग गये। उस समय मानवी समाजमें कृत्रिम और अमानुषिक प्रथाओं और दुर्गुणोंका इतना प्रसार था कि उनकी चिकित्सा करनी असम्भव थी। उनको खोदकर बाहर फेंक देना ही रूसो चाहता था। जहां जहां रूसोको अस्वाभाविकता नज़र आयी वहां वहां उसने उसका घोर विरोध किया। इसी प्रकार उसने शिक्षाके प्राचीन और अस्वाभाविक संगठनको घुरा समझा जिसमें प्रामाणिकताका अप्रष्ट साम्राज्य था। आदिम मनुष्यके गुणोंकी प्रशंसा करके, उसने सामाजिक संगठनमें स्वाभाविकताकी ज़रूरत दिखायी। समाजमें रहनेवाले मनुष्योंको इस प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिए जिनसे वे अपने जीवनको सार्थक कर सकें, अपने आप अपना निर्वाह भी कर सकें और इसके साथ साथ वे अपने अन्दर सत्यभाव भी स्थापित कर सकें। मनुष्योंके कल्याण और लाभका विचार और शिक्षाको एक ही साथ आना चाहिए। यदि एक दूसरेसे पृथक् हो जायगा, तो शिक्षाका उद्देश्य पूर्ण न हो सकेगा। आजकल रूसोके ऐसे विचारोंके कारण ही मनुष्योंका ध्यान नैतिक शिक्षा और उद्योग धन्ये सम्यन्धिनी शिक्षाके ऊपर गया है। शिक्षाके दंग-मे भी उसने नैसर्गिकताके लानेकी चेष्टा की है। शिक्षाके मैदान-में वह पहिला सुधारक है जिसने बालकोंके अध्ययन करनेकी ज़रूरत बतलायी है। उसकी शिक्षण पद्धतिमें फ्रीबलके प्रति-पादित किये हुए बालोद्यानके अङ्गु पाये जाते हैं। जिन जिन विषयोंकी शिक्षा दी जावे, उनका क्रम और तरीका बच्चेकी

मानसिक शक्तियोंकी वृद्धिके अनुसार होना चाहिए। रूसोके पहिले और अब भी बहुतसे मनुष्य यह मानते हैं कि बच्चा मनुष्यका प्रतिबिम्ब है अर्थात् जो जो शक्तियां मनुष्योंमें होती हैं, उनके बहुतुर बच्चोंमें अवश्य पाये जाते हैं। रूसोकी ऐसी धारणा नहीं है। रूसोका विचार है कि बच्चा स्वभावसे नैक होता है और माया मोहके माय खराब नहीं होते हैं। रूसोके पहिले लोग बच्चोंकी चित्तवृत्तियोंको दमन करना ही अच्छा समझते थे। उनको प्रतिबन्धमें रखनेसे बच्चेका फलान होना है ऐसा उनका विश्वास था। मानसिक शक्तियोंकी वृद्धिके लिये केवल स्मरण-शक्तिकी ही आवश्यकता है। तोनोंकी तरह रटनेमें ही शिक्षाकी नमाप्ति होती है। इन सब विचारोंके विरुद्ध आन्दोलन करनेका यश केवल रूसोको ही मिल सकता है। शिक्षा एक स्वाभाविक क्रम है न कि कृत्रिम, अर्थात् बच्चोंकी वृद्धि आन्तरिक होनी चाहिए। शिक्षाका उद्देश्य स्वाभाविक शक्तियोंका विकास होना चाहिए न कि केवल ज्ञान प्राप्ति। स्वाभाविक वृत्तियोंका शिक्षण बच्चोंके प्रयत्नपर अवलम्बित करना चाहिए। ये ही रूसोके विचार हैं।

कमीनियस पहिला शिक्षण सुधारक था जिसने शिक्षकोंके कर्तव्योंके ऊपर पूरा ध्यान दिया। मनुष्यके स्वभाव और भाव्यको दृष्टिमें रख कर शिक्षाका कार्य आरम्भ करना चाहिए, पर उसने ज्ञानप्राप्तिके ऊपर अधिक जोर दिया है। कमीनियसके अनुसार आदर्श मनुष्यको सब वस्तुएँ जाननी चाहिए और इसीलिये व्यवहारमें शिक्षाम्यासके ढंग पर उसने बड़ा जोर दिया। तब मरानुभाव लाकका समय आया, तो उसने चन्द्र-गटनके सामने ज्ञानप्राप्तिको बहुत ही तुच्छ ठहराया। उसने सम्यग्ज्ञानोचित शिक्षाको ही अच्छा बताया और वह सामाजिक

श्रद्धाओंका बड़ा कायल था । उसी ही पहिला शिक्षण सुधारक था जिसने यह बतलाया कि—

(क) मनुष्य ज्ञानप्राप्तिका यन्त्र नहीं है ।

(ख) बालकोंके अध्ययनके आधारपर शिक्षाको रखना चाहिए ।

इन्हीं दो बातोंकेलिये उसोका नाम प्रसिद्ध शिक्षण सुधारकोंमें गिना जाता है ।

पेस्टलोजी

भूमिका

पाठकोंको रूसोके जीवनचरितसे मालूम हो गया होगा कि जितने सिद्धान्तोंको उसने प्रवर्तित किया वे सब विध्वंसकारी थे। रूसोने राजकीय निरङ्कुशता, प्रामाणिकता, सामाजिक प्रथाओं, जिनमें कपट छलकी मात्रा अधिक थी और दृष्टिम धातोंके गढ़को छिन्न भिन्नकर दिया पर उस गिराये हुए गढ़के स्थानकी पूर्ति न की। यह पेस्टलोजी ही था जिसको नष्टभ्रष्ट गढ़के स्थानपर एक सुन्दर, विशाल और स्थायी भवनके बनानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। एमिलीमें रूसोने केवल निषेधात्मक शिक्षा और विरोधात्मक नैसर्गिकताके ही सिद्धान्तोंका निरूपण किया। यह पेस्टलोजीके उद्योगोंका फल है कि उसने उनको विधानात्मक रूपधारण कराया। पेस्टलोजीने यथार्थ शिक्षा और नवीन शिक्षण रीतिके द्वारा अवनत समाजको लाभ पहुंचानेकी कोशिश की।

जिन कार्योंके सम्पादन करनेकी उसेजना हम दूसरे मनुष्योंको देते हैं, उनके उत्तरदायित्वका भार हमारे ही ऊपर पड़ता है। इस नियमकी सत्यता महान पुरुषोंके जीवनचरितके पढ़नेसे बहुत स्पष्ट हो जाती है। बड़े बड़े धर्मप्रवर्तकों और विद्वानोंके कार्योंको इस कसीटीपर कसनेसे उनका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और उनके कार्योंका दायरा इतना विस्तृत हो जाता है जितने विस्तारका स्वप्न उनके मनमें कभी भी न उत्पन्न हुआ होगा। उनके जीवनके प्रभाव बहुत व्यापक हो जाते हैं। इस विचारके अनुसरणसे रूसोको यश और अपयश दोनोंका भागी होना पड़ता है। जहां एक ओर रायसपीयरी और

सां जुस्तनके अपराधोंका आरोपण नस्सोके ऊपर किया जाता है, वहां दूसरी ओर उसीकी बदौलत पेस्टलोजीका ध्यान रुपि और शिक्षाकी ओर धारुष्ट हुआ था।

रुसो एक ऐसा शिक्षण सुधारक हो गया है जिसके प्रवर्तित किये हुए शिक्षण सिद्धान्तों और फार्योंमें बड़ा विश्रय है। उनमें कुछ भी सादृश्य नहीं। उसके जीवनकी प्रत्येक घटनासे उसकी लेखनीसे निकले हुए धवनोंका असर बहुत कम हो जाता है और वे फीके मालूम होने लगते हैं। रुसोने दूसरोंको उपदेश दिया कि प्राकृतावस्थामें ही रखकर एकान्तमें बालकोंकी शिक्षाका प्रबन्ध करना चाहिए पर उसने स्वयम् अपने सन्तानोंको अपने सिद्धान्तोंसे वाञ्छित रखता और उनको अनाधाल्योंमें भेज दिया करता था। पर पेस्टलोजी अपने सिद्धान्तोंका अनुयायी है। जिस बातका उसने लिखा, उसको व्यवहारमें लानेकी उसने पूर्ण चेष्टा की। उसकी जीवन घटनाओंसे उसके सिद्धान्तोंके समझनेमें बड़ी सहायता मिलती है। उसकी जीवन घटनाएँ उसके लेखोंका भाष्य हैं। जितना विस्तारपूर्वक उसके जीवनचरितका वृत्तान्त लिखा जायगा उतना ही उसके सिद्धान्तोंका मर्म हृदयग्राही हो जायगा।

पेस्टलोजीकी बाल्यावस्था

स्विट्जरलैंडके जूरिक नगरमें जान हेनरी पेस्टलोजीका जन्म सं० १८०३ में हुआ। जब वह पाच वर्षकी उम्रका था तभी उसके पिताका शरीरान्त हो गया। इसलिये उसके तथा उसके एक भाई और बहिनके पालन पोषणका भार उसकी सती, साध्वी और निस्वार्थी माता और बयेडी नामक ईमानदार

टासीके ऊपर आ पड़ा। उसकी माताकी निम्स्वाथपरायणता और सशो धर्मनिष्ठासे उसको बहुत ही लाभ मिले। उसको दी हुई शिक्षासे पेन्ट्लोजीके शिक्षणीय विचारोंपर बड़ा स्थायी प्रभाव पड़ा। आगे चलकर इसी अनुभवसे पेन्ट्लोजीने लिखा कि घर ही पाठशालाका सच्चा नमूना है, जहाँपर स्नेह, ममता और सहकारिताका राज्य होता है। इसी शिक्षासे प्रभावान्वित होकर पेन्ट्लोजीने खूब ठीक कहा कि मानसिक शिक्षाके साथ साथ हृदय और हाथकी भी शिक्षा होनी चाहिए यदि मनुष्यका पुनरुद्धार करना अभीष्ट है। निस्सन्देह उसने माताओंको आदर्श शिक्षक म्योकार किया है। पर इसी शिक्षाके कारण वह कुरुणाट्ट और व्यवहारज्ञान शून्य भी हो गया और उसकी फलपनाशक्ति भी बहुत बढ़ गयी।

लडकपनमें जब वह मदरसेमें पढ़नेको भेजा गया तो वहाँके विद्यार्थी उसको हँसी किया करते थे। उन्होंने हँसीमें उसको मूर्खराजकी पदवी प्रदान की थी पर इतना होनेपर भी उसने उनके मनोको अपनी निम्स्वाथपरायणतासे अपने घरमें धर लिया। एक समयकी बात है कि भूकम्प आनेके कारण जब सब शिक्षक और लडके मदरसेसे सम्पत हो गये, तो यह पेन्ट्लोजी ही था जिसने अपनी जानकी रस्तीभर परवाह न कर उनके कहनेपर किसी मूल्यवान् वस्तुके लानेकेलिये पाठशालामें जानेको सहर्ष तैयार हो गया। छुट्टियोंमें वह अपने नानाके पास रहा करता जो जूरिक नगरसे तीन मील दूर एक गांवमें रहता था। उसका नाना वहाँका धर्माध्यक्ष था। वहाँपर जानेसे उसको गांवनिवासी किसानोंकी दुर्गतिका बहुत कुछ हाल मालूम हो गया। इन्हींकी दुर्दशाको देखकर उसने अपने मनमें ठान लिया कि मैं अवश्य इनके दुःखनिवारण और

उन्नति का भरसक प्रयत्न करना । काग़ज़ानोंमें काम करनेसे छोटे बालकोंकी याद कैसे मारी जाती है, और कैसे कैसे दुःख और ग्लेश उनको सहन करने पड़ते हैं—यह भी हृदय-विदारक दृश्य उसके सामने उपस्थित होता था । इन शोक-जनक कथाओंसे उसकी प्रवर्तित शिक्षण पद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ा । नानाके समान धर्माध्यक्ष होनेकी आकांक्षा उसके मनमें भी उत्पन्न हुई जिसमें यह मनुष्योंका उपकार कर सके । यह धर्मोपदेशक का काम सीपने लगा पर इसमें उसका मनोरथ विफल हुआ । उसने इसको छोड़कर अपने देशनिवासियोंकी सत्य रक्षाके अभिप्रायसे बकालत पढ़ना शुरू कर दिया पर इसमें भी उसको असफलता हुई ।

विद्यार्थी अवस्थामें 'होनहार विद्वानके होन चीकने पात' वाली कहावत उसने चरितार्थ कर दी । उस समय जूरिकके छोटे विश्वविद्यालयमें विद्याकी घटी चर्चा थी । उसने विद्यार्थियोंमें मानसिक और नैतिक उत्साह बहुत था । वहाँके कुछ प्रसिद्ध अध्यापकोंने लोगोंमें आदर्शजीवन प्राप्त करनेकी अगम्य उत्कण्ठा पैदा कर दी थी जिसके कारण विद्यार्थियोंकी एक मण्डली, जिसमें पेस्ट्लोजी भी था, उत्साही सुधारक हो गये । इसी समय रूसीकी प्रसिद्ध पुष्पकों, 'सामाजिक नियम' और 'एमिली' प्रकाशित हुई, जिन्होंने पेस्ट्लोजीके ऊपर बड़ा असर डाला । जूरिककी उस सुधारक मण्डलीकी कोशिका भभक उठी जिसकी 'मिमोरियल' नामक मुखपत्रिका थी । यद्यपि उसमें राजनीतिकी चर्चा नहीं की जाती थी, तो भी उस मण्डलीके एक सदस्य मूलरके एक भडकीले लेख निफलनेपर, वह बन्द कर दी गयी और पदयन्त्रके अपराधमें पेस्ट्लोजी और उसके कुछ साथियोंको कारागृहकी हवा पानी पड़ी । इसी साप्ताहिक

पत्रिकामें पेस्टलोजीके कुछ लेख भी निकला करते थे । अभी उसकी उम्र केवल १६ वर्षकी थी पर उसके लेखोंसे गम्भीरता और उत्साह टपकते थे । उसके इन लेखोंसे पता चलता है कि उस समय भी वह शिक्षाकी अच्छी रीतिकी खोज और प्रसारमें दक्षचित्त था और शिक्षासम्बन्धी उसके विचार बड़े उच्च थे ।

रूसोकी स्यामाधिकता पेस्टलोजीको बहुत पसन्द आयी । इसी धुनमें आकर उसने बकालन और सरकारी नौकरीको एक तरफ रखकर खेती करनेका पक्का इरादा किया । इसी अभिप्रायसे बर्न नगरके समीप वह एक मशहूर हस्तफुशल मनुष्यसे एक वर्षतक कृषिविद्या सीखता रहा । यहाँपर गृहकर खेतीके जिन नये अच्छे तरीकोंको उसने सीखा था, किसानोंको उन्हींके लाभ दिखानेकी आशासे बर्नमें उसने कुछ ऊसरपर खेती करना आरम्भ कर दिया । इस खेतीके स्थानका नाम उसने निवहाफ रक्खा । यह सन् १८२६ की बात है । इसी साल उसने एक उच्च विचारवाली स्त्रीका पाणिग्रहण किया जिसने अपने पतिका साथ लगातार ४६ वर्षतक सुख दुःखमें दिया । पांच सालके भन्दर ही इन अनुभवका अन्त हो गया । इससे उसको बहुत घाटा हुआ । इसी बीच उसके एक पुत्र हुआ । पेमिली पुस्तकके अनुकूल स्यामाधिक रीतिसे उसने अपने पुत्रकी शिक्षा आरम्भ की । इसमें पेस्टलोजीको शिक्षासम्बन्धी बड़े लाभ हुए पर वह साधारण मनुष्योंकी अवस्थासे बहुत चिन्तित रहता था । उनको उन्नत करनेका राजमार्ग शिक्षा था । उसका मनलब पुस्तकीय शिक्षासे न था । उसका धारणा थी कि जीविका प्राप्त करनेकी शिक्षाके साथ साथ गरीबोंके लड़कोंको अपनी बुद्धि और आत्माके विकसित करनेका अवसर भी प्राप्त हो सके ।

निवहाफमें पाठशाला

चेतीमें नाकामयाबी होनेके बाद वह सर्वोपयोगिनी शिक्षाके अनुभवमें लग गया। सं० १८३१ में उमने २० नितान्त गरीब लड़कोंको अपने घरपर रखया। वह इनको पुतपुत गिलाता, कपड़े देता और बड़े ग्यातिरसे रखता। इस प्रकार उसने गरीबोंकेलिये पहिला औद्योगिक मदरसा चलाया जो सं० १८३२ से १८३७ तक प्रायः सफलतापूर्वक जारी रहा। व्यवहारकी दृष्टिसे इन लड़कोंको सेती और मालीके कामोंकी शिक्षा दी जाती थी और लड़कियोंको गृहस्थीसम्बन्धी काम और सूचीविद्याका अभ्यास करना पड़ता था। साथ ही साथ लड़कों और लड़कियोंको रुईको कातना और बुनना भी पड़ता था। जब इन लड़कोंको लिखना पढ़ना भी न सिखाया गया था तभी इनकी धर्मपुस्तक इंजीलके कुछ अशोंको कण्ठाग्र करना पड़ा था। इनको भट्टगणितका अभ्यास कराया जाता और पढ़ना लिखना भी यतलाया जाता था। बहुत करके काम करनेके समय इनकी विद्याभ्यास कराया जाता। थोड़े ही महीनोंमें इनकी अवस्थामें बड़ा फेर फार हो गया। लड़कोंमें शरीर, मन और आचरणसम्बन्धिनी आश्चर्यकारिणी उन्नति हुई, यहाँ तक कि उनमें हस्तकौशल भी बहुत कुछ ज्ञा गया। पेस्ट्लोज़ीको अपने अनुभवकी सफलतासे बड़ी प्रसन्नता हुई और उमने लड़कोंकी संख्या बढ़ा दी। सं० १८३७ में अर्थरुच्छुताने उसको आ दवाया और उसका दिवाला निकल गया। इसके दो कारण हैं—(१) उसमें प्रबन्ध करनेका माहान था। अकेले पेस्ट्लोज़ीको ही प्रबन्धक, किसान, मीठागर, कारीगर और अध्यापकके कार्य करने पड़ते थे। इन सबकामोंकी योजना उसकी शक्तियोंसे बाहर

थी और (२) लड़के भी गिरी हुई और छोटी जातिके थे। बहुत-से भिखमरोंके लड़के थे जिनमें दुर्गुण भरे थे और जो पेस्टलो-ज़ीके उपकारको माननेको कौन करते, उसके साथ धृष्टताका बर्ताव करते और वे लड़कोंको नए कपड़े लेकर भाग जानेकी उसेजना दिया करते।

इसके बाद पेस्टलोज़ीने अपने जीवनके १८ वर्ष साहित्य सेवामें लगाए। सं० १८३७ में लेकर १८५५ तक वह सामाजिक सुधार और शिक्षासम्यन्धी लेख लिखता रहा। चाहे उसने सामाजिक या राजनैतिक सुधारसम्यन्धी विषयोंपर लेख लिखे, चाहे उसने शिक्षासम्यन्धी विषयोंपर अपने विचार प्रकट किये, इन सब लेखों और विचारोंसे एकही स्वर निकलता था कि केवल शिक्षाद्वारा ही सामाजिक और राजनैतिक सुधारोंकी सम्भावना हो सकती थी। प्रचलित शिक्षासे ऐसा होना सम्भव नहीं था बल्कि एक नई प्रकारकी शिक्षासे जिनसे मनुष्योंका नैतिक और मानसिक सुधार हो सके। पेस्टलोज़ीकी सबसे पहिली पुस्तक 'न्यासीके सायंकालका समय' नामक है, जिसमें केवल शिक्षासम्यन्धी विषयोंकी चर्चा की गयी थी। इस पुस्तकमें १८० सूत्रोंका संग्रह है। एक विद्वानका कथन है कि यह पुस्तक उसके अनुभवका फलस्वरूप है और यह उसके शिक्षणशास्त्रकी कुञ्जी है, पर बहुत कम मनुष्य इस पुस्तकको समझ सके। इसपर लोगोंका ध्यान भी कम गया। अपने विचारको सुबोध रूप देनेके ख्यालसे पेस्टलोज़ीने 'लेयो-नार्ड' और 'गेट्ट' नामक कथाकी रचना की। इस पुस्तकमें स्विट्ज़रलैण्डके एक गांव धोनलकी अवनत अवस्थाका वर्णन है। किस प्रकार एक सीधी सादी किसानकी स्त्रीने उस गांवमें परिवर्तन किये, किस प्रकार उसने अपने शराबी पति

लेयोनार्डको सुधारा, किस प्रकार उसने अपने बच्चोंको शिक्षा दी, किस प्रकार उसका प्रभाव दृग्गन्ने ग्राम निवासियोंपर पड़ा, और उन्होंने उसके ढंगोंको ग्रहण किया—इन्हीं बातोंका वृत्तान्त उस पुस्तकमें है। भागिर उस गाँवमें एक बुद्धिमान अध्यापक आया और उसने गेट्टेडसे पाठशालाके प्रधानका हाल पूछा। जब मरकारको इस पाठशालाका हाल मालूम हुआ और उससे लाभ पहुँचनेकी आशा भी हुई, तो उसने यह निश्चय किया कि समस्त देशमें योनिलों प्रचलित की गयी शिक्षा पद्धतिका अनुसरण किया जाय। 'लेयोनार्ड और गेट्टेडकी' मँग विशेष करके उपन्यास पढ़नेवाले लोगोंमें हुई। पेस्ट्लोज़ीकी यह पुस्तक साहित्यपरवर्धोंमें गिनी जाने लगी। लोग इसको एक मनोरञ्जक कथा ही समझते रहे और इसमें वर्णन किये हुए सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षासम्यन्धी सुधारकी और लोगोंका ध्यान बहुत कम गया। इसके प्रभाव लोगोंमें जम न सके।

स्तान्ज़में मदरसा

पुस्तकोंको प्रकाशित करनेमें उसकी वैसी सफलता न हुई जैसी यह चाहता था। उसको निराशा ही हुई। पर वह चुपचाप न बैठा रहा। अपने शिक्षणीय विचारोंके प्रसारकेलिये उसने 'स्विस् जर्नल' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालना आरम्भ कर दिया और सन् १८३६ में सालभरतक वह पत्र बराबर निकलता रहा। उसकी माहकसंख्या कम होनेके कारण उसे यह पत्र बन्द कर देना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि यह पत्र अपने ढंगका निराला ही था। इसमें महत्वपूर्ण लेख और उपदेश छापे जाते थे पर मनुष्योंमें ऐसे लेखों और उपदेशोंके पढ़नेकी रुचि विद्वत्कुल न थी। इसी साप्ताहिक पत्रमें पेस्ट्लो-

जीने पहिले पहल उस उपमाकी ओर सङ्केत किया जिनसे पेड़ और मनुष्यके विकासमें माटृश्रय दिगमलाई पड़ता है। इस उपमाको उसने बड़ी ही योग्यता और सफलतापूर्वक घटाया जैसा किसी शिक्षण सुधारकने उस समय तक नहीं किया था। यद्यपि यूरोपके बड़े बड़े विद्वानों और राजनीतिज्ञोंसे उसका परिचय था तोभी निर्धनताके अवश्यम्भावी दुःखोंको उसे सहना पड़ता था। इससे वह विचलित नहीं हुआ। उने अपने दुःखित और निर्धन भाइयोंकी हिनकायनाकी चिन्ता बाधित किये रहती थी। वह हमेशा उनकी दशा सुधारके विचारमें मग्न रहता था। महात्माओंमें यही विलक्षणता हुआ करती है। अर्थ-छद्मना दूर करनेके विचारमें वह इतना फंस गया कि उने अपने सिद्धान्तोंके प्रवर्त्तित करने या लेख लिखनेकी कुरसल न मिलती थी।

सं० १८५५ में स्विट्ज़रलैंडमें बड़े मार्फेके राजनीतिक परिवर्तन हुए जिनके कारण पेस्टलोझीको अपने ग्याली मन-सुषोंको व्यवहारमें लानेका अवसर प्राप्त हुआ। उस समय फ्रांस देशमें राज्यक्रान्ति अपनी चढ़ती कलामें थी। वहाँके विद्रोहकारियोंके आधीन स्विट्ज़रलैंड आ गया जहाँ पर भी प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित कर दिया गया। इस परिवर्तनने लाभ होनेकी सम्भावना थी इसलिये पेस्टलोझीने इस परिवर्तनका सहर्ष समर्थन किया। इस नवीन राज्यने उसका बड़ा ही आदर किया पर उसके ऊपर दूसरी ही धुन सवार थी। उसको मांसारिक प्रेक्षकों और सुगोंकी कुछ भी परवाह न थी। उसने इस राज्यसे प्रार्थना की कि मुझे ऐसी पाटशाला दो जहाँ पर कि हम अपने सिद्धान्तोंके अनुसार शिक्षा दे सकें। उसकी मत्थापकी करनेकी इच्छा थी। राज्यकी ओरने उसके सुपुर्द

बहुतसे लड़के कर दिये गये जिनके मां बाप युद्धमें मारे गये थे और जो अनाथ थे। इन लड़कोंको लेकर उसने स्तान्त्रिका अनाथालय और मदरसा खोल दिया। इन्हीं लड़कोंके ऊपर पेन्टलोजीने अपनी नई शिक्षणीय रीतियोंका प्रयोग किया। यहांपर भी जैसा उसने पहिले किया था वह विद्याभ्यासके साथ साथ लड़कोंको दस्तकारीकी शिक्षा देना था। इन दो प्रकारकी शिक्षाओंके मेलसे न केवल उसको अभूतपूर्व सफलता ही प्राप्त हुई पर उसको इस बातका अनुभव हुआ कि जिन कामों और पाठ्यविषयोंमें लड़कोंका मन लगता है उन्हींसे लड़कोंके मानसिक विकासकेलिये फीमती सामान मिल सकता है। यदि मदरसोंमें इस प्रकारकी कोशिश की जाय तो लड़कोंको मनोरंजन भी मिलेगा और उनकी मानसिक शिक्षा भी होगी। थोड़े-थोड़े समयमें वह धर्मोंके विश्वास और प्रेमका पात्र हो गया। लड़कोंको भी शारीरिक, नैतिक और मानसिक लाभ प्राप्त हुआ।

इस मदरसेके चलानेमें उसने दूसरोंसे पुस्तकों और सामान आदिकी सहायता लेना अस्वीकार किया क्योंकि वह दूसरोंका पहसानमन्द होना नहीं चाहता था। इस प्रकारकी सहायता लेनेसे शायद उसको अपनी शिक्षण रीतियोंमें परिवर्तन करने पड़ते जो उसे अभीष्ट नहीं था। वह लड़कोंको अनुभव और निरीक्षणके द्वारा ही शिक्षा देनेकी कोशिश करता था, न कि पुस्तकोंके द्वारा। धर्म और नीतिकी शिक्षा तो उदाहरणद्वारा ही दी जाती थी। जीवनकी घटनाओंसे वह उनको आत्मसंयम, पुण्य, सहानुभूति और कृतघ्नता आदि गुणोंके लाभ बताता था। संख्या और भाषा शिक्षण पदार्थोंको दिखलाकर होता था। इतिहास और भूगोलकी शिक्षा पुस्त-

कैसे नहीं दी जाती थी किन्तु बातचीतद्वारा लड़कोंको इन विषयोंके तत्त्व बतलाये जाते थे। उसने हिज्जोंके याद करनेकी नई तरकीब निकाली। अक्षरोंके नाम न बतलाकर वह उनके उच्चारणमें उन्हें शुद्ध शुद्ध लिपिनामियालाता। जिस रीति-का प्रयोग उसने किया था, उसका वर्णन उसने स्वयम् लिखा है कि मैंने इसी नियमका अनुकरण किया है कि “पहिले घालंकोंके हृदय-रट पोलनेकी चेष्टा करो, उनकी नित्य की दरकारोंको पूरा करो और तब उनके सब मनोविकारों, अनुभव और धर्मके साथ अपनी मटानुभूति और प्रेमका परिचय दो जिससे उनके दिलोंमें इन भावोंका उदय हो। तब इस अभिप्रायको दृष्टिमें रख कर उनको विद्याभ्यास कराओ कि वे भी अपने साथी सङ्गियोंमें अपनी दया और प्रेमको निश्चयपूर्वक प्रकट करना सीख सकें”। यही उसके शिक्षासम्यक्की प्रभावकी कुञ्जी है। उसने शिक्षणशास्त्रमें एक नई रीति निकाली और शिक्षामें एक नवीन जीवनका सञ्चार कर दिया। स्नान्ज़में ही उसको पहिले पहल सफलता प्राप्त हुई पर युद्धने उसके इस काममें विघ्न डाला और उसको एक ही सालमें यह काम बन्द कर देना पड़ा।

बुर्गडोर्फकी पाठशाला

अब उसको किसी दूसरे कामके मिलनेकी आशा बहुत कम थी क्योंकि सब याने उसके विपरीत थीं। उसकी आवाज़ मोटी और उच्चारण अस्पष्ट थे। उसकी लिखावट खराब थी। चित्रविद्याको वह नहीं जानता था और उसको व्याकरणसे घोर घृणा थी। उसने किसी भी विज्ञानको नफसील-चार नहीं पढ़ा था। यद्यपि अङ्कगणितके साधारण क़ायदे उसको मालूम थे, तो भी वह बड़े बड़े गुणों और भावोंके

करनेमें अटक जाया करता था और उसको रेखागणित कुछ भी न मालूम थी। हाँ, अलग्गले वह मनुष्यके मन और उसके विकासके नियमोंको मली भाँति जानता था। यदि उसमें यह गुण न होता तो उपर्युक्त धुष्टियोंके कारण उसको कोई पुष्टता तक न। उसके कुछ एक प्रभावशाली मित्रोंकी सिफारिशसे उसको बुर्गडोर्फ नगरमें अध्यापकीका काम मिल गया। यहाँपर वह स्तान्ज़में प्रवर्त्तिन किये हुए अनुभवमूलक ढंगका अनुसरण करता रहा। मानसशास्त्रके नियमोंके अनुसार उसने पढ़ने और अङ्कगणितके कई विभाग किये जिसमें बच्चोंको पढ़नेमें कठिनता न मालूम पड़े। एक विभागकी चानोंको लड़के आसानीसे और निश्चयपूर्वक सीख लेते थे, तब वे दूसरे विभागकी बातोंके सीखनेमें पदार्पण करते थे। पढ़नेमें वह अक्षरोंको नहीं घनलाता था पर केवल उनका उच्चारण दूसरे अक्षरोंके साथ क्या होता था, यही घनला दिया करता। पदार्थपाठके द्वारा भाषाकी शिक्षा आरम्भ की जाता और अङ्कगणितके ज्ञानप्राप्तिको लिये उसने “एकई चाले तड़ूने” निकाले। स्त्री और बक लकीरों और कोणोंको खींचकर लड़के रेखागणितकी पढ़ाई आरम्भ करते थे। अनुभव और निरीक्षणके द्वारा ही वह भूगोल, इतिहास आदि विषयोंको पढ़ाता था।

बुर्गडोर्फमें ही पेस्टलोज़ीने अपनी शिक्षण पद्धतिके मूल-सिद्धान्तकी घोषणा की जिसके अर्थ बड़े ही व्यापक थे। उसने कहा कि मैं मानसशास्त्रकी शिक्षाका आधार घनाना चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि विद्याभ्यासकी मानसिक विकासके अनन्त्य नियमोंके अनुकूल बनाना चाहिए, और ज्ञानकी चानोंको इतने खण्डोंमें वैज्ञानिक रीतिके अनुसार विभक्त करना चाहिए जिसमें सबसे छोटी श्रेणीके बच्चोंको

भी शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकासके अवसर मिल सकें। जब भाषा उन मनोभावोंको स्पष्टरूपमें प्रकाशित कर सकती है, जिनकी प्राप्ति ज्ञानेन्द्रियों या निरीक्षणकेद्वारा हुई है, भाषा और मनोभावोंके मेलको ही शिक्षाकी नींव समझना चाहिए। शुरूसे इस नियमके अनुसरणसे पेस्ट्लोज़ीको आश्चर्यजनक फल मिले। उसकी कीर्ति बहुत दूर तक फैल गयी। लोगोंको इस मदरसेके लड़कोंके मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकासको देखकर, चमत्कार मालूम होता था। युर्गंडोफ़के पदाधिकारियोंने उसको ऐसी उन्नतिपर बधाई दी।

सं० १८५७ में पेस्ट्लोज़ीने अपनी निजी एक पाठशाला खोली। इस संस्थाकेलिये राज्यकी ओरसे कुछ आर्थिक सहायता भी मिलती थी। यह लड़कोंसे भर गया और उसकी शिक्षण पद्धतिके सीखनेकेलिये कुछ अध्यापक भी वहाँ आने लगे। धीरे धीरे वहाँपर उसके मित्रोंकी एक मण्डली बन गयी जिनमें मुख्य मुख्य ये थे— क्यूज़ी, डाब्लर, वस और मीडरर। ये मित्र उसकी शिक्षा देनेकी नई रीतिके परम भक्त थे। इन्हींकी सहायतासे पेस्ट्लोज़ीको अपने अनुभवमें पूरी सफलता हुई। पेस्ट्लोज़ीकी पिताकी आदरसूचक पदवी मिली थी और इस संस्थाका मूलमन्त्र प्रेम ही था। शिक्षक और विद्यार्थी प्रेमके बन्धनमें बन्धे हुए थे। ऐसी संस्थाके देखकर जहाँपर प्रेमका अखण्ड राज्य था, लोगोंको बड़ा आश्चर्य होता था। एक समयकी घटना है कि एक विद्यार्थीका पिता पाठशाला देखने आया। वह बड़ा ईरान हुआ और कहने लगा कि यह संस्था पाठशाला नहीं बल्कि कुटुम्ब है। इन प्रशंसा सूचक शब्दोंको सुनकर कहना नहीं होगा कि पेस्ट्लोज़ीको बड़ी खुशी हुई। युर्गंडोफ़की यह संस्था जिसमें शिक्षकों-

के पढ़ने और विद्यार्थियोंकी शिक्षाका उचित प्रबन्ध था, दिनों-दिन प्रसिद्ध होने लगी और दूर-दूर देशोंने बड़े-बड़े विद्वान और धनी इमको देखनेके लिये आने लगे। लोगोंका इससे प्रेम बढ़ता ही गया। राज्यकी ओरसे भी इसको सहायता मिली थी। इसमें प्रचलित की गई रीतिके ऊपर पत्रोंमें बड़ा धाड़-बियाड़ भी होता था। राजनैतिक परिवर्तनोंके कारण राज्यकी आर्थिक सहायता बन्द हो गयी और उसके साधियोंमें कुछ मतभेद भी हो गया। इन दो कारणोंसे यह पाठशाला भी बंद कर देनी पड़ी। पेस्टलोझी यहाँन नगरको चला गया और वहाँपर बीस वर्षतक एक स्कूलका सञ्चालन करता रहा, जहाँपर उनकी पद्धतिके अनुकूल शिक्षा दी जाती थी।

उसकी पुस्तकें

सं० १८५८ में उसने 'बिट्टंड अपने लड़कोंको कैसे शिक्षा देती है' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने इस प्रश्नकी सीमांसा की कि कौनसा ज्ञान और व्यवहारोपयोगिनी शक्तियाँ लड़कोंकेलिये आवश्यक हैं और कैसे ये बानें लड़कोंको दी जासकती हैं या ये स्वयम् इनको प्राप्त करसकते हैं। पेस्टलोझीके आदेशानुसार उनके मित्रोंने एक दो और पुस्तकें लिपी थीं।

यहूँनकी पाठशाला

भुर्गडोर्फसे चले आनेके बाद पेस्टलोझीने यहूँन नगरमें अपने सिद्धान्तोंके अनुसार सं० १८६२ में एक पाठशाला खोली। यहाँपर पहिलेसे भी अधिक शिक्षण शास्त्रके तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये यूरोपके भिन्न-भिन्न देशोंसे अध्यापक

भेजे जाने थे । चारों ओर पेस्ट्लोजीका नाम हो गया था । वहांपर शिक्षाकी व्यावहारिक रीतियोंके सुधारनेके अभिप्रायसे नए प्रकारोंका अनुभव भी किया जाता था । विद्यार्थियोंकी संख्या ग्यूस बढ़ गयी । शिक्षासम्बन्धी पुस्तकों और विवादास्पद लेखोंका प्रकाशन भी किया जाता था । सं० १८६६ में पेस्ट्लोजीके स्कूल में १५ अध्यापक और १६५ विद्यार्थी थे जो यूरोप और अमरीकाके भिन्न भिन्न देशोंसे आये थे । शिक्षा प्राप्त करनेकी रीतिको मोखनेके लिये भी १५ वयस्क अध्यापक इस पाठशालामें थे । पर इस वृद्धिके साथ साथ अवनतिके बिह भी दिखाई पड़ने लगे । पेस्ट्लोजी प्रयत्न करनेमें कभी कुशल नहीं था । इसी बीचमें उसकी पत्नीका देहान्त हो गया जिसने उसको बड़ा शोक हुआ । अब वह घुड़दा भी हो गया, उसकी शक्तियोंका हास हो चला । जिस सुधारके बेड़ेका सञ्चालन उसने इतने दिनोंतक किया था उसका काम उसकी शक्तियोंके बाहर था । उसकी उम्र ६० वर्षकी हो चली । उसके कार्यकर्त्ताओंमें भी फूट हो गयी । इन सब कारणोंसे सं० १८८२ में उसने इस संस्थाको तोड़ डाला । वह अपने पूर्व स्थान निघहाफको चला गया जहांपर उसका पीय रहता था । सं० १८८४ में उसका शरीरान्त हो गया ।

ऐसे बड़े शिक्षण सुधारकने अपने देश और मनुष्य जातिके उपकारमें अपना सारा जीवन व्यतीत किया । उसकी शिक्षण पद्धतिने शिक्षाकी काया पलट दी है । उसका धर्म प्रशंसनीय और परिश्रम अप्रतिहत था । उसकी सर्वजन-हितैषिणाकी कोई सीमा ही नहीं थी । वह बड़ा ही निलोमी, धर्मनिष्ठ और दृढ़व्रती था । शिक्षणशास्त्रमें पेस्ट्लोजीका नाम अमर हो गया है ।

पेस्टलोज़ीकी शिक्षण पद्धति

पेस्टलोज़ीका जीवनचरित पढ़नेके बाद हमको उसके निकाले हुए शिक्षण सिद्धान्तोंके समझनेमें कुछ कठिनाता न मालूम होगी। शिक्षा-संसारमें जो काम उसने किये हैं, वे बड़े व्यापक हैं। शिक्षणशास्त्रमें उसने जो सबसे बड़े महत्वका परिवर्तन किया है वह शिक्षाका उद्देश है। उसने शिक्षाके उद्देशको समूल बदल दिया। उसके पहिले मनुष्योंका पका विश्वास था, और अब भी बहुत मनुष्योंका है, कि मदरसेकी शिक्षाका मतलब ज्ञानसम्बन्ध है और केवल विद्याभ्यास करना है। शिक्षाके इसी मतलबको सिद्ध करनेकेलिये बालकोंको तोतेकी तरह व्याकरणके नियम रटने पड़ते थे और गणितके छोटे मोटे क्रायदे याद करनेकेलिये बमलाये जाते थे। इसी प्रकार उनको विद्योपार्जन करना पड़ता था। पर इसके बिल्कुल विपरीत पेस्टलोज़ीने शिक्षाका उद्देश निर्धारित किया है। उसका कहना है कि शिक्षाका उद्देश “विकास” होना चाहिए। दोनों प्रणालियोंमें सबसे बड़ा अन्तर यही है।

प्रायः यह सर्वसम्मत बात है कि पहिले पहल रूसोंने शिक्षामें स्वाभाविकताके सिद्धान्तोंका धाजारोपण किया था। शिक्षामें उसने स्वाभाविकताकी शरण ली थी। एक प्रकारसे पेस्टलोज़ीने इसी “स्वाभाविकता” का अनुसरण किया। अधिकांश पेस्टलोज़ीकी शिक्षण पद्धति इसी स्वाभाविकताकी अनुगामिनी है। इस बातका जांच करना आवश्यक है कि कर्हातक पेस्टलोज़ीके शिक्षण सिद्धान्त इस स्वाभाविकताके सिद्धान्तोंके प्रतिबिम्ब हैं। पेस्टलोज़ीने शिक्षाका जो

उद्देश बतलाया है, उसके जानलेनेसे इस बातके समझनेमें बड़ी सुगमता हो जायगी। पेस्ट्लोजीने अपनी "सन्यासीके सार्यकालका समय" नामक पुस्तकमें लिखा है कि जितनी भी लाभदायिनी शक्तियां मनुष्योंको मिली हैं वे न तो मनुष्यके उद्योगके फल हैं और न आकस्मिक हैं, किन्तु वे ईश्वरदत्त हैं और जिम्न क्रमको सृष्टिने निर्धारित किया है उसीके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। इसी बातकी सत्यताके स्पष्टीकरणकेलिये वह अपनी पुस्तकोंमें बराबर बालकके विकास और पेड़ या पशुकी स्वाभाविक वृद्धिका सादृश्य दिखलाता है। पेड़की उपमा उसके इस बातको बहुत साफ कर देती है। पृथ्वीमें एक छोटा बीज बोया जाता है पर उसमें उसके भायी आकार और कदका नकशा मौजूद होता है। यदि उसको पानी और अच्छी खाद मिलती जाय तो उससे बहुत निकलेंगे और कुछ दिनोंमें वह तना, शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलोंसे सुसज्जित दिखलाई पड़ेगा। तमाम पेड़में वृद्धिकी बहुत शृंगार वर्तमान है। उसका हर एक अवयव अपने पूर्ण रूपमें है। इसका यह रूप बीजके अन्तर्गत था। मनुष्य भी बिल्कुल पेड़के सदृश है। नवजात शिशुमें वे सब शक्तियां वर्तमान हैं जो आगे चलकर जीवनमें फूलेंगी और फलेंगी। समय पाकर बच्चेके शरीरके भिन्न भिन्न अवयव और मानसिक शक्तियां दृष्टपुष्ट हो जाती हैं। उनके आकार सुडील होते हैं और हर एक अवयव दूसरेसे मेल खाता है। पेस्ट्लोजीकी यह उपमा बहुत ही मनोहारिणी और हृदयग्राहिणी है।

पेस्ट्लोजीने शिक्षाकी जो परिभाषा दी है उसमें हमें नैसर्गिकताकी गन्ध भरी है। मानवी शक्तियों और मनो-भावोंका विकास करना ही शिक्षाका काम होना चाहिए।

यह विकास स्वाभाविक, उन्नतशील और गविरुद्ध होना चाहिए। बालकको जिन ज्ञानविषयोंका अभ्यास करना है, उनमेंसे हरएकको कुछ विशेष विशेष खण्डोंमें विभक्त करना चाहिए। पेस्ट्लोज़ीका मत है कि बच्चेकी वृद्धिके अनुसार इनका अभ्यास कराना चाहिए। जैसे जैसे बच्चेकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे शिक्षाका क्रम और तरीका भी होना चाहिए। मानसिक शक्तियोंका विकास प्राकृतिक विषयोंके अनुसार होता है। जिस समय उनका वृद्धिके दिन होते हैं, उस समय बच्चेकी प्रत्येक शक्तिकेलिये एक विशेष प्रकारके ज्ञानकी आवश्यकता होती है। जिन नियमोंके अनुसार बच्चेकी शक्तियोंकी वृद्धि होती है, उन्हीके अनुसार शिक्षा भी देनी चाहिए। शुरूमें बच्चेकी शक्तियाँ परिपक्व नही होती हैं, इसलिये उसको ज्ञानविषयोंकी कंवल मोटी मोटी और सरल बातोंका अभ्यास कराना चाहिए। ज्ञानोन्नतिकी विकासके समानान्तर बनाना चाहिए। यही प्राकृतिक नियम है। इसके विरुद्ध चलना अस्वाभाविक है और शिक्षाके उद्देशकी पूर्ति भी नहीं हो सकती है। जिस प्रकारकी शिक्षाप्रणाली परम्परासे चली आती है, उससे इसका मतलब नही सिद्ध हो सकता। इस प्राचीन शिक्षाप्रणालीमें बहुतस दोष हैं। यह प्रणाली निरी नियमात्मक है। पेस्ट्लोज़ीके समयमें जिन तरीकोंके अनुकूल शिक्षा दी जाती थी, उनमें बच्चेके विकासका ध्यान नहीं किया जाता था। इन तरीकोंके अत्यन्तसे बच्चोंकी शब्दोंकी पढ़नेकी शक्ति, गिनती और पहाड़ोंका बुद्धिविषयक ज्ञान और भाषाका नियमात्मक अभ्यास ही किया जाता था।

बच्चोंकी स्वाभाविक वृद्धिकी अनुकूलता की जाती है।

शब्दार्थकी कुछ पर्याह न करके अध्यापक शब्दोंके शुद्ध उच्चारणके ऊपर अधिक जोर देते थे। पदार्थोंको न देखकर बच्चे उनका वृत्तान्त पढ़ते थे। नियमोंकी पाबन्दी करके उस समय शिक्षा देनेकी चाल थी। उपपत्ति न बतला कर सिद्धान्त पढ़ाये जाते थे। पेस्ट्लोजीने अपनी पुस्तकोंमें लिखा है कि जिस प्रकारके विद्यालय शिक्षा देनेकेलिये पर्याप्त समझे जाते हैं, उनमें बच्चोंकी सारी शक्तियां कुचली जाती हैं और बच्चोंको जो ज्ञान अनुभवसे प्राप्त होता है उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। उठने बैठने प्रगति बच्चोंको ज्ञान देती है, पर इस ज्ञानकी पूरी अध्याप्ता की जाती है। ये विद्यालय बच्चोंकी स्वाभाविक शक्तियोंके नष्ट करनेको कले हैं। पाठशाला जानेके पहिले पांच वर्षतक छोटे बच्चे जीवनके इन्द्रियजन्य सुख भोगते हैं किन्तु उसके बाद सृष्टिके सौन्दर्यकी दृष्टा तक उनको नहीं छू जाती। उनकी आंखोंके सामनेसे हम लोग सृष्टिको गायब कर देते हैं। जबरदस्ती हम उनकी स्वाभाविक छपलनाको रोकते हैं और उनकी स्वतन्त्रतासे उत्पन्न हुए सब तरीजोंको दबा देते हैं। भेड़ी और धकरियोंकी तरह हम उन छोटे छोटे बच्चोंको धक्कदार कमरोंमें बन्द कर देने हैं। वर्षोंतक उनको अक्षराम्यास कराया जाता है जिससे उनको कुछ भी आनन्द नहीं मिलता और जो बिल्कुल अस्वाभाविक है। मदरसोंमें जिस तरीकेके अनुसार शिक्षा दी जाती है, बच्चोंकी पूर्ण अवस्थाके सामने वह पागलपनेकी घान समझी जा सकती है। पेस्ट्लोजीने प्रचलित शिक्षाप्रणालीके इन दोषोंकी धोर लोगोंका ध्यान आकृष्ट किया और सुधारकी आवश्यकता बतलायी।

पेस्ट्लोजीके वर्षों पहिले रूसोने इस मद्देय शिक्षाप्रणा-

लीके ऊपर आधारित किया था। उसकी उसने तीव्र आलोचना की थी। सृष्टिके क्रमोंके अनुसार बच्चेकी शिक्षाका क्रम होना चाहिए। प्रकृतिके अनुकूल बच्चेकी शिक्षाका प्रवन्ध करनेकी आवश्यकता रूसोने बतलायी। उस ज़मानेके पाठशालाओंमें प्राकृतिक शिक्षाका नितान्त अभाव था। इस अभावकी ओर भी रूसोने मनुष्योंके मनोंको आकर्षित किया था। पर इस विषयमें उसने जो कुछ लिखा वह केवल निपेधात्मक है। किस प्रकार शिक्षाका पुनरुद्धार हो सकता है, इस ओर उसने कुछ भी प्रकारा नहीं डाला। उसने एकदम समाज और सभ्यताको छोड़ देनेकी सलाह दी। प्रकृतिही उपासना करनेकेलिये उसने आह्वान दी है। उसकी शिक्षणपद्धतिका सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें शिक्षाका साङ्गोपाङ्ग विधान नहीं अर्थात् उसने मदरसोंकी आवश्यकताओंके ऊपर अपनी शिक्षणपद्धतिके सिद्धान्तोंको घटित नहीं किया है। हां अलगसे वह बच्चोंको एकान्तमें रखनेका परामर्श देता है। पेस्ट्लोजीने रूसोकी स्वाभाविकताके सिद्धान्तोंको लेकर सब बालकोंके ऊपर, चाहे जिस अवस्थामें वे हों और चाहे जैसी उनकी शक्तियाँ हों, घटित करनेकी कोशिश की है। रूसोकी शिक्षण पद्धतिमें केवल उच्च कुलके बालकोंकी शिक्षाका निरूपण किया गया है, और गरीबोंके लड़कोंकी शिक्षाकी ओर उदासीनता दिखालाई गयी है। इसके विपरीत पेस्ट्लोजीको दीन किसानोंकी अकथनीय दशाकी चिन्ता बाधित किये रहती थी। उसकी हमेशा उनके दुःखोंका ख्याल बना रहता था। पेस्ट्लोजीने कहा है कि किसानोंकी निर्धनता दूर की जा सकती है। उनके दुःखदर्दोंका मूलोच्छेदन हो सकता है और मानवी समाजका सुधार हो सकता है। निर्धनता और दुर्गतिको रामेबाण

औपधि मानसिक और नैतिक विकास है। मानसिक और नैतिक विकास ही मनुष्योंको उन्नत कर सकता है। इसीमें उनकी भलाई है, पेस्ट्लोज़ीकी ऐसी धारणा थी। सर्वजन-हितैषितासे प्रेरित होकर पेस्ट्लोज़ीने सर्वसाधारणकी शिक्षाका समर्थन किया। सब मनुष्योंकी शिक्षाकी परमावश्यकता है चाहे जैसी उनकी सामाजिक अवस्था हो और चाहे जो व्यवसाय वे करना चाहें, इस सिद्धान्तका यह पक्षपाती था।

ज्योंही शिक्षामें विकासका भाव आता है त्योंही सहसा जिन बालकोंका विकास होना है उनका भी झूयाल आ जाता है। शिक्षाके उद्देशमें परिवर्तन होते ही और भी परिवर्तन करने पड़ते हैं। शिक्षामें विकास भावके आते ही यह परिणाम हुआ कि अध्यापक बालकोंके ऊपर अधिक ध्यान देने लगे हैं। वे समझने लगे हैं कि छोटे बच्चे फूलोंकी कलियोंके समान हैं। जिस प्रकार फूलोंकी कलियाँ खिलकर फूल हो जायँगी, उसी प्रकार छोटे बच्चे भी विकसित हो कर शक्तिमान हो जायँगे। शिक्षामें बच्चोंकी शक्तियोंका विकास किया जाता है। शारीरिक और मानसिक शिक्षाका विधान यह इसलिये करता है कि मनुष्य अपनी ईश्वरदत्त शक्तियोंका स्वतन्त्रतापूर्वक पूरा पूरा उपयोग कर सकें और वे इन शक्तियोंको अपने जीवनी-द्देशके पूर्ण रूपमें सफल करनेमें प्रेरित कर सकें क्योंकि सर्व-व्यापी परमात्माने उनको साधन मात्र बनाया है। यही कारण है कि पेस्ट्लोज़ीने सर्वसाधारण शिक्षाका समर्थन किया। इस उच्च उद्देशकी पूर्तिकेलिये बचपनसे ही बालकोंकी समुचित शिक्षाका प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिये उसने माताओंको बालकोंका शिक्षक माना है। उन्हींके हाथोंमें मन्तानोंकी भावी उन्नति है। यदि वे चाहें तो उनकी सन्तानें अच्छे

गुणोंसे सम्पन्न हो सकती हैं। ईश्वरने उनको इसी कामके सम्पादन करनेकेलिये बनाया है। ईश्वरने छोटे धालकोंको सब शक्तियाँ, जिनके होनेकी सम्भावना हमारे शरीरमें हो सकती है, दी हैं। उनका अच्छा या बुरा उपयोग करना माताकी ही शिक्षाके ऊपर निर्भर है। शिक्षाकी पहिली सीढ़ी माना-फा प्रेम है और इसीसे प्रमाचान्वित होकर बच्चेको सृष्टिकर्त्ता परमेश्वरसे प्रेम और उसको विश्वास करना आवेगा।

इस विकास भावके अनुसार, जिसको पेस्टेलोज़ीकी शिक्षण पद्धतिका मूलमन्त्र कहना अनुचित न होगा, मानो-पार्जन करना और विशेष प्रकारके व्यवसायों और कला को-शलकी शिक्षाका दर्जा कम महत्त्वका है। जीवनकी ईश्वर-दत्त शक्तियोंको पूर्ण रूपमें सार्थक करना ही शिक्षाका मुख्य प्रयोजन है। मनुष्योंके मनमें यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि पेस्टेलोज़ीकी शिक्षण पद्धतिमें अध्यापकका काम नहीं रह जाता पर धात ऐसी नहीं है। उसकी पद्धतिमें इस ध्यानके ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है। ईश्वरदत्त शक्तियोंको सार्थक करनेमें अध्यापककी सहायताकी अपेक्षा नहीं की गयी। अध्यापकका काम निरन्तर परोपकारशील अभ्यक्षता है। किस प्रकार धालक अपनी स्वामाधिक शक्तियोंका निष्कर्षण कर सकते हैं और किस प्रकार उनका विकसित होना सम्भव है—ये ही शिक्षकके काम हैं। बच्चोंकी मानसिक शक्तियोंकी सञ्चालनाकेलिये उचित साधन उपस्थित करना शिक्षकका कर्त्तव्य है। इस अभ्यक्षतामें बड़ी चतुराई और परिश्रमकी आवश्यकता होती है। यदि बच्चोंको ऐसी अभ्यक्षता न मिलेगी, तो उनकी बुद्धि अवश्य कुण्ठित हो जायगी। जो बालें प्रति दिन बच्चोंको सिखलाई जायें वे उनकी शक्तियोंके

विकासके योग्य होनी चाहिए और योग्य रीतिसे ही सिखलानी चाहिए और शिक्षामें योग्य समय, योग्य रीति और योग्य अध्यापकका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं बातोंमें अध्यापककी आवश्यकता प्रतीत होनी है।

पेस्ट्लोज़ीका मत है कि शिक्षाका मुख्य नियम शिक्षण नहीं है अपितु विद्याभ्यास कराना मात्र नहीं है किन्तु प्रेम और सहानुभूति हैं। मनन और कार्य करनेके पूर्व बालक स्नेह और विश्वास करता है। जिस प्रकार पेड़की जड़ें पेड़को सम्माले रहती हैं और उसको गिरनेसे बचाती हैं उसी प्रकार मनुष्यके श्रद्धा और प्रेमके भाव उसको इस संसारमें कायम रखते हैं और उसको पतित होनेसे बचाते हैं। इस कथनमें सत्यता कूट कूट कर मरो हुई है क्योंकि संसारमें देखा जाता है कि यदि हमारे मनोविकारों और हृदयोंमें निर्यलता है तो हमसे पापोंके होनेकी अधिक सम्भावना है चाहे हमारी बुद्धि कितनी उन्नत क्यों न हो। हमको मनोविकारों और हृदयोंके द्वारा ही घुरे कामोंमें प्रेरणा मिलती है। ये ही हमारी अधनतिके कारण बन सकते हैं। यदि एक बालकको केवल बुद्धिविषयक शिक्षा दी जाय जिसके ये भाव शुद्ध नहीं हैं, तो वह शिक्षा उसके पतनका कारण बन जायगी। इसीलिये यद्यपि पेस्ट्लोज़ीने मानसिक शिक्षा (विकास) के महत्त्वको स्वीकार किया है तथापि उसने अपने प्रणालीमें नैतिक और धार्मिक शिक्षाको सबसे पहिला स्थान दिया है। उसकी सम्मतिमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा एक ही है। इन दो प्रकारकी शिक्षाओंमें उसने कोई भेद नहीं माना है। उस ज़मानेकी शिक्षा प्रणालीसे, जिसमें धार्मिक शिक्षाका अभाव था, पेस्ट्लोज़ी असन्तुष्ट था क्योंकि उसने एक स्थलपर लिखा है कि मनुष्य

केवल रोटी हो साकर ज़िन्दा नहीं रह सकता। प्रत्येक बालक-को धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता है। प्रत्येक बालकको बहुत ही सीधी सादी भाषामें श्रद्धा और प्रेमके साथ, ईश्वरसे प्रार्थना करनेकी बड़ी जरूरत है। आजकल भारतवर्षमें जो धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध है, वह नहीं के बराबर है। अन्य प्रकारकी शिक्षाओंके साथ साथ धार्मिक शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। जो सर्वसाधारण शिक्षा दी जाय, उसका सार पेस्टलोजीमें इन शब्दोंमें बतलाया है कि बालकको प्रार्थना, मनन और हाथसे काम करनेका अभ्यास करनेमें उसको आधेसे अधिक शिक्षा हो जाती है। बालककी शिक्षाके येही प्रधान अङ्ग हैं। सबसे पहिले बालकको श्रद्धा और प्रेम-पूर्वक प्रार्थना करना बतलाना चाहिए। उसके बाद बालकको मनन करना चाहिए। मनन करनेका क्या अभिप्राय है यह आगे बतलाया जाता है।

उसका शिक्षण तरीका

बच्चोंके मनन करनेके विषयमें एक शंकाका उत्थान हो सकता है कि क्या बालकोंको मनन ही करना चाहिए और उनको विद्याभ्यास न करना चाहिए। यह शंका अभ्याषकोंकी ओरसे उपस्थित की जा सकती है, पर पेस्टलोजी इसके उत्तर देनेमें तैयार है। पेस्टलोजीकी शिक्षण पद्धतिमें विद्याभ्यासका पूरा प्रबन्ध है। ठाकके समान वह विद्याभ्यासको तुच्छ और कम कीमतका नहीं समझता है। हां, इतना अवश्य है कि जैसा "विद्योपार्जन" का अर्थ शिक्षक करते हैं वैसा अर्थ वह नहीं ग्रहण करता। विद्योपार्जन के अर्थ में भेद अवश्य है। जैसा पहिले भी लिखा जा चुका है पेस्टलोजी रूसोके

प्रवर्तित किये हुए स्वाभाविकताके सिद्धान्तोंका अनन्यभक्त था। उसने रुसोकी लिखी हुई शिक्षा विषयक विज्ञान पुस्तक "एमिली" को गृह पढ़ा था और उसकी कई बातोंकी सत्यतामें उसका दृढ़ विश्वास भी था। इसीके प्रभावसे पेस्ट्लोजीके मनमें शिक्षकोंके प्यारे शब्द "विद्योपार्जन"के प्रति घृणासी उत्पन्न हो गयी थी। पर सर्वसाधारणके लिए पेस्ट्लोजीको शिक्षाका प्रचार करना अभीष्ट था। इस प्रचारकी सफलताके लिये उसको शिक्षासम्बन्धी पाठ्य विषयोंको संगठित करना भी योग्य था क्योंकि रुसोकी तरह वह निपेधात्मक शिक्षाका कोरा उपासक नहीं था। वह विधानात्मक सुधारक था। रुसोका इस बातसे यह बिल्कुल सहमत नहीं था कि बालकके शुरूके बारह वर्ष "समयको गँवो देनेमें" व्यतीत करने चाहिए अर्थात् बारह वर्ष तक बालकोंको कुछ न पढ़ना चाहिए और उनमें किसी प्रकारकी आदत भी न बाने देना चाहिए। यह तो है रुसोकी राय। पेस्ट्लोजीका मत है कि बालकोंको पढ़ना जरूर चाहिए किन्तु उनको इस प्रकारसे विद्याभ्यास करना चाहिए जिसमें उनकी मानसिक शक्तियोंका पूर्ण विकास हो सके। इस उद्देशकी पूर्तिके लिये पेस्ट्लोजीको यह बात कहनी पड़ी है, जिसको वह शिक्षण शास्त्रमें एक बड़ा आविष्कार समझता है, कि शिक्षणका आधार "निरीक्षण" होना चाहिए अर्थात् प्रतिभापर शिक्षण को अवलम्बित करना चाहिए। इस प्रतिभाके * द्वारा

* पेस्ट्लोजीने शिक्षणके आधारके लिये आन्तर्चाउउम (Anschauung) शब्दका प्रयोग किया है। इस शब्दसे पेस्ट्लोजीने उस मानसिक शक्तिका निर्देश किया है जिसके द्वारा उपयोग या दूसरी शक्तिकी सहायताके बिना हमको किसी वस्तुका सहज ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह प्रत्यक्ष अन्तर्बोध है।

शिक्षाका काम सरल हो जाता है। (प्रतिभा मनकी वह अवस्था है जिससे हमको किसी वस्तुका सहज ज्ञान प्राप्त होता है। जिस शक्तिसे वस्तुका ज्ञान इन्द्रियों, विवेक, बुद्धि या अन्तःकरणके द्वारा मनको मिलना है, उसी शक्तिका नाम प्रतिभा है।)

इस सहजज्ञेय तरीकेके प्रयोगसे मनमें सत्यताकेलिये एक प्रकारकी स्फूर्ति उत्पन्न होती है। यह सहजज्ञेय तरीका अपनी जिज्ञासा वृत्तिको तृप्त करनेमें विद्यार्थीको प्रवृत्त कर देता है। पढ़ाते समय यदि हम इस सहजज्ञेय तरीकेको काममें लायें, तो ज्ञानोपाज्जनमें विद्यार्थीको भी सहायता मिल सकती है। विद्यार्थीकी सहायता मिलते ही हमारी शिक्षणकी कठिनता सध दूर हो सकती है। विद्यार्थीको इससे आनन्द भी मिलेगा।

इस बातके माननेमें किसीको भी आपत्ति नहीं हो सकती कि हमारे शरीर और मनमें ऐसी अनेक शक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा हमको सन् और असत्का विवेक प्राप्त होता है। इन्हीं शक्तियोंके आधारपर शिक्षाकी सञ्चालना पेस्ट्लोजीको मान्य है। पेस्ट्लोजीके एक शताब्दी पहिले लाकने भी इसी प्रतिभा शक्तिका उल्लेख किया था। लाकने ज्ञानको मनका आन्तरिक प्रत्यक्षीकरण कहलाया था। लाक एक स्थलपर लिखते हैं कि "जानना ही देखना है" अर्थात् जिस बातको हम अच्छी तरह जानते हैं उसको हमने कभी देखा भी होगा यह भी आवश्यक है। अन्यथा उसका ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो सकता

हम उसी ज्ञानको प्रतिभाद्वारा उपलब्ध कर सकते हैं जिसका चित्र मनके सामने साक्षात्कार हो जाता है। उस ज्ञानके उपलब्ध करनेमें मनमें न तो उपपत्तिकी जरूरत होती है, न किसी प्रमेयणकी और न किसी प्रमाणकी।

और यदि यह बात सत्य है तो दूसरेकी आँखोंसे देखी वस्तुका ज्ञान अपनी आँखोंसे देखी हुई उसी वस्तुके ज्ञानपर बराबरी कदापि नहीं कर सकता। इसके विपरीत कहने पागलपनेकी बात है। जिस बातको एक मनुष्यने स्वयम् नहीं देखा, उसका पूरा ज्ञान उस मनुष्यको कभी नहीं मिल सकता, चाहे वह कितना ही कहे कि उसने उसको समझ लिया है।

शिक्षण सिद्धान्तोंमें पेस्ट्लोज़ी और लाकमें इतनी समानता है किन्तु शिक्षण तरीक़ेमें उनमें कुछ भी सादृश्य नहीं। लाक दार्शनिक विचारोंमें इतना फँसा रहना था कि उठते बैठते उसने बालकोंकी बुद्धि विषयक शक्तिकी अभिज्ञा की है। उसकी यह धारणा थी कि बालक स्वयम् किसी वस्तुको नहीं देख सकता अर्थात् समझ सकता है। जबतक बालकोंमें तर्कना बुद्धिका प्रादुर्भाव नहीं होता है तब तक चाहे जो कुछ उनको पढ़ाया जाय इसकी उमने परवाह नहीं की। यदि अध्यापक चाहे, तो उनको सम्पन्नोचिन शिक्षा दी जा सकती है। उसके अनुगामी रुसोने मद्रसेकी नियमात्मक शिक्षाको तिलाञ्जलि दे दी। उसने पुराने प्रकारकी पढ़ाईको बिलकुल त्याग्य माना और लड़कोंको बारह वर्षतक कुछ नहीं पढ़ानेकी सलाह दी। इसके बाद पेस्ट्लोज़ीका उदय हुआ। पेस्ट्लोज़ीका कहना है कि चाहे जिस अवस्थामें बालककी शिक्षा आरम्भ की जाय उस अवस्थामें बालकका मन ज्ञानशून्य नहीं होगा किन्तु उस समय उसको किसी न किसी प्रकारके ज्ञानकी आवश्यकता होगी। जन्मदिनसे ही बालकके ज्ञानकी नदी अविच्छिन्न रूपमें बहने लगती है। जीवन पर्यन्त इस नदीका प्रवाह जारी रहता है। निरन्तर बालकको ज्ञान प्राप्त होना रहता है।

जिस दिनसे वह सूर्यकी रोशनीको देखता है उसी दिनसे उसके ज्ञानका आरम्भ होता है। पर यह जानना चाज़ी है कि किस प्रकार बालकको ज्ञानप्राप्ति होती है। यदि एक बालकमें इतनी योग्यता आजाय कि वह उन शब्दोंको दोहरा सके जो दूसरे मनुष्योंके विचारों, मनोभावों और अनुभवोंको प्रकाशित करते हैं तो हम इस योग्यताको वास्तविक शिक्षा नहीं कह सकते। जो शिक्षा बालकोंको निजी अनुभवों और मनोभावोंसे होती है (और उन विचारोंसे भी जिनकी उत्पत्ति इन अनुभवों और मनोभावोंसे होती है) वही वास्तविक शिक्षा है, अन्य सब विडम्बना और शिक्षाभास मात्र है।

हम ऊपर लिख चुके हैं कि पेस्ट्लोज़ीने शिक्षामें तीन बातोंका समावेश किया था अर्थात् बालकोंको प्रार्थना, मनन और हाथसे काम करना सीखना। दो बातोंका उल्लेख किया जा चुका है। तीसरी बात है हाथसे काम करना। पेस्ट्लोज़ीकी प्रतिपादित शिक्षण पद्धतिकी यह विशेषता है और उसके स्थापित किये हुए मंदरसे इस विशेषताके प्रत्यक्ष उदाहरण थे। उसके मंदरसेके विद्यार्थियोंको हस्तकुशल होना पड़ता था और उनको किसी न किसी प्रकारकी दस्तकारीका अभ्यास कराया जाता था। इसी तरह वह उनके अन्दर आत्म-सम्मानके भाव उत्पन्न करता था। उसके मंदरसोंमें लड़कोंके भविष्य जीवन और विद्यार्थी जीवनका कल्याणकारक सम्मेलन होता था। इस सम्मेलनका बहुत अच्छा परिणाम निकलता था। बालकोंको अपने भविष्यत्के व्यवसायसे घृणा नहीं होती थी किन्तु उनको फारीसरी और हस्तकौशल सम्मानसूचक मालूम होने लगते थे। आजकल भारतवर्षके पाठशालाओंमें हस्तकौशलके शिक्षाकी बड़ी आवश्यकता है। यहाँके पाठशा-

लाभोंसे जो विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं उनको कारीगरी और दस्तकारीसे बेहद नफ़रत होती है पर उनको सेवावृत्तिसे प्रेम होता है। बहुतसे मनुष्य सर्वसाधारण शिक्षाका इसलिये विरोध करते हैं कि यदि छोटी जातियोंमें शिक्षाका प्रचार हो जायगा तो बढ़ई और लोहारगोरी आदि कौन करेगा। यह कथन सारगर्भित है। पर यदि यहाँके स्कूलोंमें हस्तकौशल आदिकी शिक्षा दी जाने लगे तो इस शंकाकी निवृत्ति अधिकांशमें हो जायगी और हममेंसे लोहार, बढ़ई, धोबी भी बनकर निकलेंगे।

जिन प्रकारके शिक्षण तरीक़ाका निरूपण पेस्ट्लोज़ीने किया है, उसकी मुख्य मुख्य बातोंका सारांश नीचे लिखा जाता है। एक बड़े लेखक मार्फ़ने पेस्ट्लोज़ीके जीवनचरित-में इस सारांशको दिया है। उसीका रूपान्तर यहाँपर दिया जाता है।

(१) विद्योपाजर्जनका आधार विद्यार्थीका निजी अनुभव होना चाहिए अर्थात् लड़कोंकी जिन जिन बातोंका अनुभव हो उन्हींके ऊपर विद्यामन्दिरकी इमारत सड़ीकरनी चाहिए।

(२) विद्यार्थी जिन बातोंका अनुभव और अवलोकन करता है, उनका सम्बन्ध भाषासे जोड़ देना चाहिए अर्थात् भाषासे उन्हीं बातोंका वर्णन करना चाहिए।

(३) विद्योपाजर्जनका समय, विषय और आलोचना करनेका समय नहीं है।

(४) हरएक ज्ञानविषयमें सीधीमादी और सरल बातोंसे शिक्षणका आरम्भ होना चाहिए। इन बातोंसे शुरू करके बच्चेकी बुद्धिके विकासके अनुसार शिक्षणको मिलमिलेदार जारी रखना चाहिए अर्थात् इसका क्रम और तरीक़ा मानसिक शक्तियोंके विकासके हिसाबमें होना चाहिए।

(५) जबतक ज्ञानविषयके किसी भंशको विद्यार्थीका चित्त पर्युषी न ग्रहण कर ले अर्थात् जबतक वह अंश विद्यार्थीकी समझमें अच्छी तरह न आ जाय तबतक शिक्षकको दूसरी बातोंका अभ्यास न कराना चाहिए।

(६) विद्याभ्यासको विकासके क्रमका अनुसरण करना चाहिए। उसमें व्याख्यान देने, पढ़ाने या बतलानेकी शैलीका अनुकरण करना ठीक नहीं अर्थात् मानसिक शक्तियोंके विकासको दृष्टिमें रखकर बच्चोंको आप ही आप ज्ञान प्राप्त करनेके योग्य बना देना शिक्षकका मुख्य काम है।

(७) शिक्षकको बच्चेको व्यक्तित्व या स्वभावको पवित्र समझना चाहिए अर्थात् जो जो विशेषताएँ एक बच्चेमें हों उनको शिक्षित करनेकेलिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। स्वभाव-बालकोंको एकही प्रकारकी शिक्षा न देनी चाहिए।

(८) प्रारम्भिक शिक्षाका मुख्य उद्देश्य ज्ञानप्राप्ति या बाल्य नहीं है किन्तु मानसिक शक्तियोंका विकास और उनको मजबूत करना ही है।

(९) ज्ञानसे आत्मिक बलकी और ज्ञानसञ्चयसे बुद्धिकी प्राप्ति होनी चाहिए।

(१०) शिक्षक और विद्यार्थीमें मित्रभाव होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थीका मेलमिलाप स्नेहपर अवलम्बित होना चाहिए। मदरसासम्बन्धी गद्यांश, आचार और व्यवहारका आधार स्नेह होना चाहिए और उसका प्रचन्ध स्नेहके द्वारा करना चाहिए।

(११) शिक्षाके उद्देश्यके अनुकूल विद्याभ्यास कराना चाहिए अर्थात् ज्ञानप्राप्तिका अवलम्ब शक्तियोंका विकास होना चाहिए।

किया। इस तरह उसने हर एक ज्ञानविषयके नीचे क्रम किये हैं—

(१) विश्लेषण, (२) प्रतिभा और (३) व्यञ्जकता।

सुनान्ज़, युर्गटोफ़ और येर्डूनमे जो मदरसे उसने स्थापित किये थे उनमें उसने अपने शिक्षण तरीकाका प्रयोग किया था जिसमें उसको बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। इसी कारण संसारमें उसका नाम प्रख्यात हो गया। इस काममें उसके अनुयायियोंने भी बड़ी मदद की थी। स्कूलमें जितने साधारण विषयोंकी शिक्षा दी जाती है, उनको वह अपने तरीकेके अनुसार स्कूलोंमें पढ़ाता था। संक्षिप्त नियमोंको रट्टाकर वह भाषाकी शिक्षा नहीं देता था किन्तु पदार्थोंको प्रत्यक्ष दिखला कर भाषा पढ़ाई जाती थी। लड़कोंको उन पदार्थोंके विषयमें बातचीत करनी पड़ती थी। भाषा शिक्षाके पहिले लड़कोंको मनन करनेकी आदत डाली जाती थी। उसी प्रकार व्याकरण, पढ़ने, हिउजे करने और नियन्त्र लिखनेके पहिले लड़कोंको धोना सिखलाया जाता था। भाषा-शिक्षणमें ध्वनियोंका उच्चारण पहिले धनलाया जाता था। इनसे शब्दोंकी रचना की जाती थी और शब्दोंसे वाक्यरचना। जिस तरह भाषामें ध्वनियां घोज़तल्य मानी जाती थीं उसी तरह अङ्कगणितमें गिनतीका दर्ज़ा था। यहांपर भी प्रतिभा अर्थात् अन्तर्ज्ञानसे काम लिया जाता था। चीज़ोंको प्रत्यक्ष दिखलाकर गिनती और उसकी प्रारम्भिक धारें बच्चोंको सिखलाई जाती थीं। इसी अभिप्रायसे प्रेरित होकर उसने संख्या, भिन्न और मिश्रित भिन्नके सीखनेकेलिये चक्र तैयार किये थे। आकारके प्रारम्भिक तत्वोंको सहायतासे चित्रविद्या, लेखन, कलनात्मक और प्रयोगात्मक रेखागणितकी शिक्षा दी जाती थी। भूगोल-विद्या, प्रकृति और इतिहासकी शिक्षाकेलिये पहिले आस

पासकी चीजोंका हाल जानना पड़ता था। इन चीजोंके ज्ञान होनेके बाद मनुष्य और संसारका ज्ञान कराया जाता था। पेस्ट्लोज़ीने संगीत विद्याको भी अपनी पद्धतिमें सम्मिलित किया था। नैतिक और धार्मिक शिक्षा जीवनकी घटनाओं और उदाहरणोंद्वारा दी जाती थी।

आजकल लोगोंने समझ रक्खा है कि पेस्ट्लोज़ीकी शिक्षण पद्धतिमें बुद्धि विकासके साथ साथ लड़कोंकी खेलकूदकी इच्छा भी खूब लुप्त की जाती है। वास्तवमें बात ऐसी नहीं है। खेलकूद और मनोरंजकताके रूपमें शिक्षा देनेका पेस्ट्लोज़ी विरोधी था। वह यह नहीं चाहता था कि विद्याभ्यासके समय लड़कोंके मनमें खेलकूदका ख्याल धाये। खेलकूदका विचार आते ही विद्याप्राप्तिमें लड़के अमावधानी करने लगजाते हैं। परिश्रम और उद्योगसे उनको नफ़रत होने लगती है। यदि पढ़नेके समय लड़के पाठमें ध्यान न दें और उनका मन उचटने लगे तो इसमें अध्यापकका ही दोष है और इस त्रुटिको दूर करनेकेलिये अध्यापकको सचेत होना चाहिए।

पेस्ट्लोज़ीकी इस शिक्षण पद्धतिमें जो शासनका भाव वर्तमान था उसमें नरमी बहुत थी। वह घरकी तरह स्कूलका मञ्चालन चाहता था जहाँपर दया और प्रेम ही, न कि भय, अच्छे कामोंको करनेके प्रेरक थे, जहाँपर विद्यार्थी हमेशा मनोरंजक कामोंमें लगे रहते थे और उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता था, जहाँपर दण्डकी आवश्यकता ही नहीं अनुमय की जा सकती थी। यद्यपि वह दण्डका पक्षपाती न था, तथापि वह उनको विरक्त तथाज्य भी नहीं समझता था।

उसकी शिक्षण पद्धतिकी आलोचना ।

आजकल पाश्चात्यदेशोंके शिक्षासंसारमें पेस्ट्लोजीने बड़ी ख्याति प्राप्त की है । उसके नामसे बहुतसी शिक्षण पद्धतियाँ जारी की गयी हैं । यह उसके अग्न्य भक्तों और प्रशंसकोंका कार्य है । न्यायपूर्वक देखा जाय तो उसके सिद्धान्त बहुत मौलिक नहीं हैं और न अच्छी तरह उनका प्रयोग हो किया गया है और जितने लाभ उसकी पद्धतिसे सोचे गये थे उनकी प्राप्ति भी नहीं हुई । हां, उसको इतनी श्रेष्ठता अवश्य मिलनी चाहिए कि उसने रूसोके सूक्ष्म और व्यापक सिद्धान्तोंको व्यावहारिक और विधानात्मक रूप दिया । पर कभी कभी इसमें भी परस्पर विरोध और व्यवहारानुपयोग पायी जाती है ।

कभी कभी उसने स्वयम् अपने सिद्धान्तोंके विरुद्ध आचरण किया है । यद्यपि यह कहने वाली तरकीबके विरुद्ध था तथापि उसने भाषा, शिक्षा, हिजोंके पाठ, भूगोल-पिछा, इतिहास और प्रकृतिपाठमें इस तरकीबका अनुसरण किया है ।

पेस्ट्लोजीके कामोंमें इतनी त्रुटियाँ और परस्पर विरोध होते हुए भी उसने शिक्षा और समाजकेलिये बड़ा उपकार किया है । उसीकी बदौलत अर्वाचीन शिक्षण-शास्त्रका निर्माण हुआ है । उसके सिद्धान्तोंने मदरसोंकी तत्कालीन अवस्थाका बड़ा सुधार किया । उसने शिक्षाको सब प्रकारके दुःखकी रामदाण औषधि माना है । यह उसीके उदाहरणका परिणाम है कि आजकल यूरोपमें हस्तकौशल और कारीगरी सिखानेकेलिये हजारों संस्थायें खुल गयी हैं और खुलती जा रही

हैं। उसके स्वाभाविक तरीकेने पुराने ढर्रेका नियामक नियमोंका स्थान लेलिया है। 'यद्यपि व्यावहारिक दृष्टिसे उसके सिद्धान्तोंमें अनेक दोष हैं' तथापि उसके भाग बहुतहो प्रशसनीय हैं। आजकल जितनी भी शिक्षण पद्धतियां यूरोप और अमरीकामें प्रचलित की गयी हैं, उनका आदिम स्रोत पेस्टलोजीके भागोंमें हैं। पेस्टलोजीकी शिक्षणपद्धति ही उनका पदप्रदर्शक है।

हर्बर्ट

अनेक विद्वानोंका मत है कि जिन महान पुरुषोंके जीवन-चरितसे इतिहास लिखनेकी सामग्री मिलती है और जिनके जन्म वा आगमनसे संसारमें प्रकाशका भी आगमन होता है उनके अक्षय्य कीर्तिके उच्च शिखरपर पहुँचनेका मुख्य कारण समय है। यदि समय उनके अनुकूल न हो तो उनको विख्यात होनेका अवसर कम प्राप्त होगा। हमारे शास्त्र तो इसी ध्यानके पोषक हैं। जिस शिक्षण सुधारकके जीवन-चरितका उल्लेख करनेका मेरा अभिप्राय यहांपर है, उसकी प्रसिद्धिका कारण समय ही है। यूरोपमें अठारहवीं शताब्दी नए विचारोंके उत्कर्षकेलिये प्रसिद्ध है। उस समय यूरोपमें सर्वसाधारणजनकी आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय थी। इसी शोचनीय दशासे प्रेरित होकर स्विट्जरलैंडके माधु सुधारक पेस्ट्लोजीने अपनी शिक्षण पद्धति प्रतिपादित की थी। पर हर्बर्टको अपने शिक्षणयादके निकालनेमें उस समयके नए विचारोंने बड़ी उसेजना दी थी। यदि हम हर्बर्टको पेस्ट्लोजीका शिष्य कहें तो अत्युक्ति न होगी, क्योंकि पेस्ट्लोजीके शिक्षण सिद्धान्तोंने उसपर बड़ा प्रभाव डाला था। जिन शिक्षण शास्त्रीय तरकीबों और निरीक्षणोंसे पेस्ट्लोजीने शिक्षा-जगत्में घड़े फेरफार कर दिये थे, उन्हींके आधारपर हर्बर्टने अपनी अथकोटिकी विद्वत्ता और पारिदित्यसे शिक्षणशास्त्रका निर्माण किया। हर्बर्टने अध्यापकोपयोगिनी दृष्टिसे शिक्षणशास्त्रका निरूपण किया है। शिक्षा-जगत्में वह पहिला दार्शनिक और मानसशास्त्रज्ञ है।

ऐसे दार्शनिक और मानसशास्त्रज्ञका पूरा नाम था जान-फ्रेडरिक हर्बार्ट। जर्मनीके ओल्डनबर्ग नगरमें उनका जन्म मयत् १८३३ में हुआ। जिस कुलमें वह पैदा हुआ था, वह पारिडत्यकेलिये कई पीढ़ियोंसे प्रसिद्ध था। उसके पिता और तितामह चिद्वात थे। उसका पिता ओल्डनबर्गकी विद्या-पीठका अध्यक्ष और वहाँपर बड़ा नामी वकील भी था। इस तरह उसकी मेधाशक्ति जन्मसे पैसक दायभागमें मिली थी और इसके अतिरिक्त शिक्षाने भी उसकी बुद्धिको कुशाग्र कर दिया। करते हैं कि उसकी माता भी बड़ी विदुषी और अद्भुत गुण-सम्पन्ना स्त्री थी। उसको ग्रीक भाषा और गणितका पूरा अभ्यास था और यचनमे ही उसने अपने पुत्रको इनमें दक्ष कर दिया था। हर्बार्टकी शिक्षाके ऊपर उसकी माताका बड़ा प्रभाव पड़ा था। शिक्षामें वह अपनी माताका बड़ा श्रुणी था। जब वह बच्चा ही था और पाठ-शालामें शिक्षा पा रहा था, तभी उसने अपनी प्रतिभासे अपने शिक्षकोंको चकित कर दिया था। करीब करीब सभी विषयोंमें उसकी रुचि बराबर थी। इसी अवस्थामें उसने नैतिक स्थतन्त्रता और अन्य आध्यात्मिक विषयोंके ऊपर विद्वत्ता-पूर्ण लेख लिखा था जिसने उसकी विख्यात कर दिया। ओल्डनबर्गकी पाठशालामें वह एक होनहार बालक समझा जाने लगा। वडाको पढाई समाप्त कर वह जिनाके विश्व-विद्यालयमें प्रविष्ट हुआ। यहापर उसका अध्यापक प्रसिद्ध दार्शनिक फिक्ट था, जिसकी प्रेरणासे हर्बार्टने उक्त जमानेके विचक्षण भमूर्तिवादो शेलिङ्गकी पुस्तकोंकी मार्मिक समालोचना की। उन समालोचनाओंको पढकर सब विद्वात दान्तोंके नीचे अगुली दधाने थे और उनकी चमत्कारिणी बुद्धिकी

प्रशंसा मुक्तकण्ठसे करते थे। यहीपर उसने अपने विचारोंको क्रमवद्ध करना शुरू कर दिया।

विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करनेके बाद वह स्विट्ज़रलैंडके इन्टरलेकन प्रान्नके गवर्नरके तीन पुत्रोंका संरक्षक हो गया। सं० १८५४ से १८५६ अर्थात् निरन्तर दो वर्षोंतक वह इन बालकोंको पढ़ाता रहा। किन तरीकोंसे, अनुसार वह इन बालकोंको पढ़ाता था और इस प्रकारकी शिक्षासे उनकी क्या लाभ होते थे—ऐसी ही बातोंका विवरण उसे अपने गुण-प्राप्तकों की महीनेमें एक बार लिखकर देना पड़ता था। इस पठन पाठनकी व्यवस्थाके ऊपर जो पत्र उसने अपने स्वामीको लिखे थे, उनमेंसे पांच अब भी वर्तमान हैं जिनमें उसकी प्रति-पादित विचारपद्धतिके अंकुर मिलते हैं। वास्तवमें यहीपर उसकी शिक्षणशास्त्रका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षण-शास्त्रसे मानसशास्त्रका क्या सम्बन्ध है, इस बातका अनुभव उसको यहीपर मिला था। उसको अपने शिष्योंकी व्यक्तित्व और उनकी अवस्थाका पूरा खयाल था। वह अपने शिष्योंमें सदाचार और यहुपक्षीय अनुरागके अंकुर उत्पन्न करनेका प्रयत्न करता था।

स्विट्ज़रलैंडमें हर्बर्ट पेस्टलोज़ीसे मिला। तभीसे उसका ध्यान उस सुधारके मौलिक सिद्धान्तोंकी ओर विशेष रूपसे आकर्षित हुआ। सं० १८५६में वह बर्गडोर्फकी संस्थाको देखने गया। जिन दो वर्षोंमें अपनी खण्डित पढ़ाईको पूरा करनेमें वह लगा हुआ था, उसी समय उसने पेस्टलोज़ीके विचारोंको वैज्ञानिक स्वरूप देनेका भी प्रयत्न किया था। इसी समयमें उसने पेस्टलोज़ीके शिक्षण पद्धतिके ऊपर दो समालोचनात्मक पत्र तीव्र नहीं—लेख लिखे। एक लेखमें उसने पेस्टलोज़ीके

नरीकों और उद्देश्योंका संक्षिप्त विवरण दिया और पेस्ट्र-
लोजीके विचारोंसे अपने विचारोंकी प्रगति दिखलायी। दूसरे
लेखमें उसने निरीक्षणके लाभको बतलाया और पेस्ट्रलोजीकी
शिक्षण-विधिको गणितके निश्चित सिद्धान्तोंपर स्थापित
करनेकी उसने चेष्टा की।

सं० १८५६ से १८६६ तक वह माट्रिन्जनके विश्वविद्या-
लयमें शिक्षणशास्त्रका व्याख्यान देता रहा। इस कामके
अतिरिक्त उसने अपने विचारोंको पुस्तकोंमें बख्क कर दिया।
इन पुस्तकोंमें उसकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इन दोनों पुस्त-
कोंमें वह शिक्षाकी उपयोगिता अर्थात् वास्तविक आचार
सम्वन्धी शिक्षणपर जोर देता है। पेस्ट्रलोजीकी तरह उसका
भी मत है कि याह्य वस्तुका अनुभव ज्ञानका मूल है पर शिक्षाके
उद्देश्यको दृष्टिमें रखकर पाठशालोपयोगी पाठ्यविषयोंको उचित
स्थान मिलना चाहिये। यह उद्देश्य नैतिक आत्मदर्शन होना
चाहिये। जयनक शिक्षाका उद्देश्य आत्मदर्शन नहीं निश्चित किया
जायगा तयनक शिक्षामें वास्तविक उन्नति नहीं हो सकेगी।

दार्शनिक फाए्टकी मृत्युके पश्चात्, उसके स्थानपर सं०
१८६६ में हर्बाट कोनिग्जबर्गके विश्वविद्यालयमें दर्शनशास्त्र
पढ़ानेके पदपर नियुक्त किया गया। यहाँपर सं० १८६७ में उसने
शिक्षकोंको तैयार करनेकेलिये एक पाठशाला स्थापित की।
यहाँपर नवयुवक शिक्षक उसके मिद्दान्तोंके अनुकूल और
उसके आदेशानुसार बालकोंको पाठ पढ़ाते थे। शिक्षा-जगत्में
यह एक नई बात थी और मात्रफल विश्वविद्यालयोंमें इसी
बातका अनुसरण भी किया जाना है। हर्बाटके निम्नतर उद्यो-
गसे जर्मनीकी शिक्षा-प्रणाली बहुत ही उन्नतिशालिनी हो गयी।
पर हर्बाट जैसे म्बनन्त्र विचारवाले मनुष्यको जर्मनीका विरोध

और पुराणरक्षा प्रियता प्रतिबन्धक हो गयी ।

फोनिगजयगमं २५ वर्ष निरन्तर काम करनेके पश्चात् उसने गाटिन्जनमें अध्यापक होना स्वीकार कर लिया । उसके जीवनके शेष ८ वर्ष अपने सिद्धान्तोंके पुष्टिसम्बन्धी व्याख्यान देनेमें व्यतीत हुए । यहांपर सं० १८६२ में उसने दो पुस्तकें— (क) शिक्षणकला सम्बन्धी व्याख्याओंका विवरण, (घ) साधारण शिक्षणशास्त्रका विवरण—प्रकाशित कीं । पुस्तकमें उसकी शिक्षण पद्धतिकी व्याख्या और मनोविज्ञान सम्बन्धका निरूपण है । इस पुस्तकके नवीन संस्करणके निकलनेपर उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गयी । सं० १८६८में यह अक्षय्य कीर्तिको पाकर इस संसारसे चल बसा ।

हर्बार्टकी शिक्षण पद्धति

पेस्टलोजी और हर्बार्ट ।

पेस्टलोजीका सुधार मनोग्राही होते हुए भी वैज्ञानिक प्रमाणसे शून्य था । पेस्टलोजीके मनोविज्ञानमें बहुत त्रुटियां और अशुद्ध विचार वर्तमान थे । उन त्रुटियोंको ठीक करना और अशुद्ध विचारोंका परिहार करना हर्बार्टकेलिये रह गया था । मनोविज्ञान और नीतिकी भित्तिपर हर्बार्टने अपनी शिक्षण पद्धति स्थापित की । इस तरह पेस्टलोजीके पीछे हर्बार्टने तीन प्रकारके कार्य किये ।

(क) मनोविज्ञानका उपचय करना जिससे शिक्षणके गूढ़ प्रश्नोंका उत्तर मिल सके ।

(घ) शिक्षामें इस मनोविज्ञानका वैज्ञानिक प्रयोग ।

(ग) शिक्षाका मुख्य उद्देश्य नैतिक आचरणका विकास होना चाहिए ।

अन्तर्वोध

हर्षादंको आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षण-कलाका आविष्कारक मानना चाहिए। वह पहिला विद्वान था जिसने सोचा कि शिक्षाकी जातीय प्रणाली वास्तविक मनोविज्ञानके ऊपर प्रचलित करनी चाहिए और नीतिशास्त्र और मनोविज्ञानके आधारपर ही शिक्षाकी पूर्ण इमारत खड़ी करनी चाहिए। वह एक स्थानपर यों लिखता है—

“वास्तविक मनोविज्ञानसम्बन्धी सूक्ष्मदृष्टिका आधार खोजनेके अभिप्रायसे ही मैंने तत्त्वज्ञान, गणित, आत्मचिन्तन, अनुभव और परीक्षाओंमें अपने जीवनके २० वर्ष निरन्तर परिश्रमके साथ व्यतीत किये हैं। इन परिश्रमशील अन्वेषणोंका मुख्य तात्पर्य यह है और था, जैसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि, हमारे शिक्षणकलामें जितनी बातें अभी अज्ञात हैं उनका मुख्य कारण मनोविज्ञानका अभाव है और पहिले हमको इस विज्ञानकी प्राप्ति होनी चाहिए तब हम यह निश्चय कर सकते हैं कि कौन सी बात उचित या अनुचित है।”

यद्यपि हर्षादंके मनोविज्ञानसम्बन्धी विचारोंका या तो परीहार ही हो गया है या उनमें अनेक परिवर्तन हो गये हैं, तो भी हर्षादंके मौलिक सिद्धान्तमें, शिक्षाका आधार मनोविज्ञान होना चाहिए अथ भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। उसका मनोविज्ञान उसके अन्तर्ध्यानके खोजसे निकला था। हर्षादंका मनोविज्ञानसम्बन्धी मौलिक सिद्धान्त अन्तर्वोधका है। हर्षादंके अनुसार चेतनाशक्तिके शुद्धतम तत्त्व प्रत्यक्ष है। एक बार जो प्रत्यक्ष इन्द्रिय हो जाते हैं, ये गत्यात्मक वेगमें सम्पन्न होकर नाशको नहीं प्राप्त होते। इनका अस्तित्व अवि-

नाशी हो जाता है। ये प्रत्यय सर्वदा अपनी रक्षाका भरसक प्रयत्न करते हैं। चेतनाशक्तिके शिष्परपर पधुंचनेकेलिये इन प्रत्ययोंमें चिकराल द्वन्द्व होता है। प्रत्येक सफल प्रत्यय अपने सम्बन्धियों और सजातियोंको खींचकर चेतनाशक्तिमें लानेकी और विजातियोंको भगाने तथा दवानेकी चेष्टा करता है। इस हिसाबसे प्रत्येक नया प्रत्यय या प्रत्ययोंका समूह तभी हमारी चेतनाशक्तिमें रह सकता है, जब चेतनाशक्तिमें पहिलेसे वर्तमान प्रत्ययोंसे उसका सादृश्य होगा, अन्यथा उस प्रत्ययको रहनेका स्थान नहीं मिल सकता या उस प्रत्ययमें षड़े कैरफार हो जायेंगे। सदृश प्रत्यय आपसमें मिलकर एक समूह बना लेते हैं। बहुत करके विसदृश प्रत्यय भी, जिनकी तुलना हो सकती है, आपसमें मिल सकते हैं। पर विपरीत या विरुद्ध प्रत्ययोंमें बड़ा विरोध होता है और एक दूसरेको निकाल बाहर करनेकी कोशिश करते हैं। दृष्टान्तके तौरपर एक मकानकी लीजिये। यहाँपर यह मान लिया जाता है कि मकान क्या वस्तु है, यह बालक जानता है। ज्योंही वह मकान बालककी आँखोंके सामने आवेगा त्योंही वह उसको पहिचाननेकी कोशिश करेगा। वह उस मकानको या तो अपने मित्रका मकान समझेगा या उस मकानको वह उसकी भिन्न भिन्न जातियोंमें विभाजित करनेकी कोशिश करेगा। वह उसको पाठशाला या कारखाना बतलावेगा। सारांश यह कि वह उस मकानको पहिचानने या जाति विभाजित करनेकी कोशिश करेगा।

इस समानता अथवा जातिविभागकी बदौलत अपने पूर्व ज्ञानसे मनको ज्ञानप्राप्ति होती है। ज्ञानसंचय करनेके इस तरीकेको अन्तर्बोध कहते हैं। अनेक वस्तुर्ण, जो मोटी

होती हैं, सफेद भी होती हैं। पर बहुतसी वस्तुएँ मोठी होनेपर भी सफेद नहीं होती हैं। अतः 'भीटापत' और 'सफेदी' दो विसदृश प्रत्यय हैं यद्यपि ये दोनों प्रत्यय एक ही श्रेणीके नहीं हैं, तोभी बहुधा ये हमारे मनमें एक साथ वर्तमान रह सकते हैं। पर श्वेतता और ग्यामता कभी भी एक साथ नहो रह सकते। श्वेतता और ग्यामताको विपरीत या विरुद्ध प्रत्यय कहत हैं अर्थात् इन दोनों प्रत्ययोंका निवास एक साथ नहीं हो सकता। प्रत्ययमें कोई वस्तु हमारी इन्द्रियोंके सामने उपस्थित की जाती है और तब हम को उसके गुणोंका इन्द्रियगोचर होता है पर अन्तर्बोधमें वस्तुएँ देखी हुई होती हैं। हम केवल उनको पहिचानते हैं या उनका जातिभिन्न करत हैं। अन्तर्बोधमें वस्तुएँ ज्ञात होती हैं, पर प्रत्ययमें वस्तुएँ अज्ञात होती हैं जब उनको हम पहिचान सकते हैं। अन्तर्बोधमें हम वस्तुओंकी व्याख्या करत हैं और अपने पूर्वज्ञानकी बदौलत नवीन प्रत्यय का मिलान करत हैं। इस प्रकार हम अन्तर्बोधकी बदौलत ज्ञातसे अज्ञात वस्तुओंतक पहुच सकते हैं और नए ज्ञानका उपार्जन हो सकता है।

अध्यापकका मुख्य कर्तव्य यह होना चाहिये कि बालकोंको वह इस प्रकार शिक्षा दे जिसमें बालक ज्ञानका सहृशा करण शीघ्रताके साथ कर सके। अन्तर्बोधके अनुकूल अध्यापक बालकोंके अन्दर उसी ज्ञान विषयकेलिये रुचि या ध्यान उत्पन्न कर सकता है जिसका कुछ ज्ञान बालकोंके अन्दर पहिलेसे वर्तमान है। इसलिये बालकोंकी पूर्व परिचित और ज्ञात वस्तुओंको प्रयोगमें लानेकी चेष्टा अध्यापकको कर-

नी चाहिए। बालकके पूर्व ज्ञानके जाननेकी आवश्यकता है। अध्यापकको पाठ्य विषयोंको इस प्रकार बालकोंके सन्मुख उपस्थित करना चाहिए जिसमें वे बालकोंकी मानसिक शक्तियोंके परे न हों और शिक्षाका मुख्य उद्देश्य भी सिद्ध हो सके। पाठ्यविषयोंकी पूर्ण योजना आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षाका सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नवीन ज्ञातस्य सामग्री इस तरह उपस्थित करनी चाहिए जिसमें वह पुरानीके साथ अन्तर्बोधित या मिश्रित हो जाय। इसके अनिश्चित बालकोंकी आत्मा भी शिक्षकोंके हाथमें है क्योंकि शिक्षक अन्तर्बोधके समुच्चय या प्रत्ययोके समूहको बना या परिवर्तित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि नवीन अनुभवका उपार्जन पुराने लभ्य अनुभवके आधारपर होना चाहिए।

अनुराग ।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है कि हर्बार्टके मतानुसार शिक्षाका अमलो उद्देश्य नीतिके दृष्टिसे मनुष्यको धार्मिक बनाना है। उसके इस उद्देश्यकी सिद्धि विद्योपार्जनके द्वारा ही हो सकती है। और विद्योपार्जनका निकट सम्बन्ध मानुषिक मनसे है। इसलिये साक्षात् अभिप्राय मनोविज्ञानके ऊपर ही अग्रलम्बित मानना पड़ता है जैसे, अन्तिम उद्देश्यका आधार आचारशास्त्रके ऊपर है। हर्बार्टको यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि तात्कालिक शिक्षणको सफलता नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि उसका आधार असत्य मनोविज्ञानसम्बन्धी सिद्धान्तके ऊपर था। उसका मत है कि जिन कार्योंका होना सामान्यतया मित्र मित्र मानसिक शक्तियोंकी प्रेरणासे माता जाता है, वे वास्तव्यम कुछ प्रत्ययोंके समूहोंके कारण होने हैं,

यदांतक कि सद्बुद्ध्यशक्ति भी जिससे मनुष्यका आचरण बनता है, कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है । इच्छाका मूल विचारमें है । इसलिये बालकको शिक्षा प्रदान करनेके पहिले उसकी मानसिक योग्यता, स्वभाव और विचार-समूहोंका अध्ययन पूरी तौरसे तथा सावधानतापूर्वक कर लेना चाहिए तभी यह भी निश्चित हो सकता है कि किन किन शिक्षण विधियोंको प्रयोगमें लाना चाहिए ।

जब बालकके पाठ्य-विषयोंका सादृश्य उसके विचार समूहोंसे नहीं होता है और न उन विषयोंकी ओर उसका मन ही आकृष्ट होता है तब बालकको धर्मके भावोंकी प्राप्ति होनेकी भी कम सम्भावना है और इसलिये उसके आचारके आदर्श भी उच्च नहीं हो सकते क्योंकि वह पाठ्य-विषयोंको घृणा या उदासीनताकी दृष्टिसे देखता है । उन्नी समय अन्तर्-धीन ठीक तौरसे अपना कार्य कर सकता है जब बालककी रुचिको पर्याप्त उत्तेजना मिल चुकी है और पढ़नेकी ओर तभी बालकका अनुराग भी बढ़ सकता है । अनुराग उस मानसिक कृतिको कहते हैं जिसको उत्तेजित करना विद्याभ्यासका काम है । केवल सूचनाओंसे काम नहीं चल सकता है । जो मनुष्य सूचनाओंको भी ग्रहण करता है और उनके आगे पीछे का पृष्ठान्त भी जाननेको कोशिश करता है, उन्नीको उनमें अनुराग प्राप्त होता है । यह अनुराग बहुपक्षीय या बहुत पहलुओंका होना चाहिए, न कि एक पक्षीय । इस अनुरागको छत्र कालिकके विषयी होना चाहिए । प्रत्ययोंकी प्राप्ति अनुरागके भी दो स्रोत हैं—(क) 'अनुभव' जिससे हमको प्रकृतिके ज्ञानकी प्राप्ति होती है । (ख) 'मानाजिक व्यवहार' जिससे मनुष्योंके प्रति महानुभूति सूचक भावोंका

उद्घाटन होता है। इस तरह अनुरागके दो प्रकार किये जा सकते हैं और प्रत्येक प्रकारमें तीन तीन विभाग हो सकते हैं।

(१) ज्ञानका अनुराग—

(क) अनुभव मूलक, जिसका सम्बन्ध इन्द्रियोंसे है। यह वही हर्ष है जिसकी उत्पत्ति हमारे मनमें परिवर्तनों और नवीनताके कारण होती है। जब अनेक वस्तुएं हमारे मनके सामने उपस्थित होती हैं तभी इस अनुरागका जन्म होता है।

(ख) काल्पनिक, जो कार्यकारणका सम्बन्ध ढूंढनेकी चेष्टा करता है। जब हम पालकोंसे वस्तुओंके कारणोंको देखने-केलिये कहते हैं और जब हम उनको घटनाओंके आगे उन नियमोंतक लेजाना चाहते हैं, जिनसे घटनाओंका एकत्व प्रसिद्ध होता है और जो उनको बुद्धिमान सम्बन्धमें जोड़े हुए मालूम होते हैं, तब हम काल्पनिक अनुरागसे काम लेने हैं।

(ग) सौन्दर्य त्रियेकी, जो चिन्तनके ऊपर अवलम्बित है। यह यह अनुराग है जो प्रकृति, कला और नीतिके सौन्दर्यसे उत्पन्न होता है।

(२) सहाकारी अनुराग—

(क) सहानुभूति सूचक, जब कभी हम लोगोंका सम्बन्ध (यह उठते बैठते होता है) दूसरे व्यक्तियोंसे होता है, तभी इस अनुरागकी उत्पत्ति होती है। जब हम दूसरोंको प्रसन्न या दुःखित देखते हैं, तब यह अनुराग हमारे मनमें उत्पन्न होता है और इसकी शिक्षा कुटुम्बसे आरम्भ होनी चाहिए।

(ख) सामाजिक, जो जातिको पूर्ण-रूपमें देखता है। यह अनुराग सामाजिक सेवा-भाव और देश-भक्तिको मित्ति है। मालो-घातके रेल, शीत और अनेक वृत्तियाँ सामाजिक अनुरागके ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि इनमें सबकी सहायताकी अपेक्षा है।

(ग) धार्मिक अनुराग, हमारा सम्बन्ध ईश्वरसे क्या है, जब इसकी चर्चा होती है, नव इस अनुरागका प्रादुर्भाव होता है।

इस तरह विद्याभ्यासका साक्षात् अभिप्राय बहुपक्षीय अनुराग है। हर्षाट्ट स्वयम् कहता है कि "विद्याभ्याससे विचारसमूह बनेंगे और शिक्षासे आचरण। बिना विद्याभ्यासके शिक्षा कुछ भी नहीं है। यही मेरे शिक्षणशास्त्रका निचोड़ है।" पाठ्य-विषयोंके अन्दर सब ज्ञातव्य प्रत्ययोंका सम्मेलन होना जरूरी है, क्योंकि आचरणनिर्माण, विद्याभ्यास और ध्यानवृद्धिकेद्वारा होता है। इसलिये अनुरागके दोनों मुख्य समूहोंमें सादृश्य होनेकेलिये हर्षाट्टने पाठ्य-विषयोंको दो मुख्य विभागोंमें विभाजित किया है—

(१) ऐतिहासिक, जिसके अन्दर इतिहास, साहित्य और भाषाएँ सम्मिलित हैं।

(२) वैज्ञानिक, जिसमें गणित, व्यापारिक शिक्षा और प्राकृतिक विज्ञानोंकी गणना है। पर इस बातका ध्यानमें रखना चाहिए कि चाहे जितने विभागोंमें पाठ्य-विषय विभाजित किये जायें, उनकी एकता न खो देनी चाहिए क्योंकि बालककी चेतनाशक्तिमें एकता वर्तमान है :

शिक्षण विधि

जिन अनुरागोंका विवरण हर्षाट्टने किया है और जिनसे बालकके मनोरञ्जन होनेकी सम्भावना हो सकती है, वे ऊपर लिये जा चुके हैं। पाठ्य-विषयोंका क्या क्रम होना चाहिए और कितनी शिक्षा बालकोंको देनी चाहिए, इन बातोंकी भी व्यवस्था हर्षाट्टने की है। मानवीय मनकी प्रगतिको (अर्थात् मानसिक शक्तियोंका विकास किस प्रकार होता है इसे) दृष्टिमें

रखकर हर्षार्दने पाठ्य-विषयोंको चिभाजित किया है। मानसिक शक्तियोंके लिहाजसे उसने कुछ मानसिक क्रियाओंका उल्लेख किया है। नवीन भानोपाजर्जनकेलिये दो मानसिक क्रियाओंकी आवश्यकता होती है। एक तो लीनता और दूसरी मनन है। इन दोनों क्रियाओंका क्रम भी भट्ट है। एकके पीछे दूसरेका होना आवश्यक है। इसीलिये इन दोनों क्रियाओंको 'मनका सांस लेना' कहा गया है। नए प्रत्ययों वा घटनाओंके संग्रह वा प्राप्तिकेलिये तत्पर रहना लीनता है और लीनताकेद्वारा अनेक प्रकारके ज्ञानकी जो प्राप्ति हुई है, उसको एकत्रित करना या उसका सदृशीकरण मनन कहलाता है। इन दोनों क्रियाओंसे ही मानसिक शक्तियोंकी सञ्चालना होती है। इन्हीं दोनों क्रियाओंके आधारपर हर्षार्दने अपनी विधायक शिक्षाके क्रमोंका प्रवर्तित किया है। चार प्रकारके अवयवोंका समावेश उसकी शिक्षण-विधिमें है अर्थात् (क) स्पष्टता, ज्ञानतत्त्व या प्रत्ययोंका उपस्थित करना इसके अन्तर्गत है और यह लीनताका शुद्ध स्वरूप है। (ख) सहचार, जिन ज्ञानतत्त्वों या प्रत्ययोंका बोध पहिले हो चुका है, उनके साथ नवीन प्राप्त तत्त्वोंको मिश्रित या सम्मिलित करना ही सहचार है। बहुत अंशोंमें सहचार भी लीनता है पर इसमें मननके भी कुछ अंश हैं। (ग) संगठन, जो कुछ सहचारद्वारा प्राप्त हो चुका है, उसको सुव्यवस्थित रूपमें रखना संगठन है। संगठनको निष्क्रिय मनन कह सकते हैं। (घ) विधि, इसका प्रयोग बालक नवीन ज्ञानकी खोजमें करता ॥ इसका क्रियावान मनन कहा जा सकता है।

हर्षादने बीज रूपमें इस विधिका प्रतिपादन किया था, पर उसके अनुगामियोंने इसमें अनेक परिवर्तन करके इसको नया रूप दे दिया है। अन्तर्बोधकेद्वारा जिस ज्ञानकी प्राप्ति बालकको हुई है, उस ज्ञानमण्डारका बोध करा देना और उसकी सहायता लेना बहानक बहुत आवश्यक है जहातक उपस्थित किये जानेवाले ज्ञानतत्त्वोंसे उसका सादृश्य है। हर्षादके प्रसिद्ध शिष्य, जिलरने 'स्पष्टता'के अथर्वको दो भागोंमें विभाजित कर दिया अर्थात् (क) भूमिका और (ख) साक्षात्कार। इस प्रकार सुगमताके लिहाजसे विद्यार्थक शिक्षाके पांच प्रकारके भाग किये गये हैं।

(क) भूमिका—इस अयसरपर उन पुराने धिंवारों तथा प्रत्ययोंको उपस्थित करना चाहिए जिनसे भवीन ज्ञानतत्त्वोंका घनिष्ठ सन्बन्ध है अर्थात् नई बात पढ़ानेके समय तत्सम्बन्धी पुरानी बातोंका उल्लेख अवश्य करना चाहिए।

(ख) साक्षात्कार—बालकके सम्मुख नई बातोंको उपस्थित करना।

(ग) सद्धार—इस अयसरपर नई बातोंकी तुलना पुरानी बातोंसे की जाती है और नई बातोंका सम्मेलन पुरानी बातोंसे होता है। वास्तवमें इसके दो अथर्व हैं, एक तुल्यता और दूसरा एकाग्रता।

(घ) नियम पद्धति—इस अयसरपर गुणोंसे गुणोंको पृथक् करना, विदेश दृष्टान्तोंसे सत्यब्यापी नियमोंका निरूपण करना और अनिश्चित ज्ञानसे निश्चित ज्ञानकी प्राप्ति करना है।

(ङ) प्रयोग—इस अयसरपर बालककी व्यावहारिक प्रवृत्तियोंको कार्य करनेका अवकाश देना चाहिए जिससे भवीन ज्ञानकी पुष्टि हो जाये।

पाठ्य-विषयोंकी संयोजना

पाठ्य-विषयोंकी संयोजना या ऐकत्व, हर्बर्टकी शिक्षण पद्धतिकी एक विशेष बात है। उसके शिष्य ज़िलरने, इस विचारको 'काल' सिद्धान्तके रूपमें परिणत कर दिया। संयोजनाका अभिप्राय यह है कि चाहे कोई भी विषय पढ़ाया जाये, उसको साहित्य या इतिहास जैसे एक विषयके केन्द्रके चारों ओर एकत्रित करनेकी चेष्टा करनी चाहिए। जिस विकासवादका उल्लेख पेस्टलोज़ीकी (या हर्बर्ट स्पेन्सरकी) शिक्षण पद्धतिमें किया गया है, उसीका प्रतिपादन हर्बर्टके शिष्योंने भी किया है। एक व्यक्तिकी मानसिक उन्नतिके क्रम जातिके विकासके क्रमके समानान्तर होते हैं जिस प्रकार एक व्यक्तिके भौतिक शरीरका विकास जाति विकासकी तरह होता है। अतः पाठ्य विषय और अध्यापनीय सामग्रीके एकत्रित करने और क्रमानुसार नियन्त्रण करनेमें इस सिद्धान्तकी सहायता लेनी चाहिए। जातिकी शिक्षामें विकासकी तरह पाठ्य-विषयोंको योग्य क्रम देना चाहिए। जातिमें प्राचीन समयमें जिस विषयकी शिक्षा पहिले दी गयी हो उसीका आदरमें पहिले एक व्यक्तिकी शिक्षामें होना चाहिए। हर्बर्टका मत है कि पहिले बालकको महाकवि ग्रीस निघासी होमर रचित काव्य-पुस्तक, ओडिसी, पढ़नेकेलिये देना चाहिए क्योंकि इस पुस्तकमें उन बातोंका विवरण है जिनको जातिने अपनी धार्यावस्थामें किया था। इन बातोंका प्रभाव बालकपर बहुत पड़ेगा। इस काव्य-पुस्तकके पीछे अन्य ऐसीही पुस्तकोंको पढ़ाना चाहिए। यदि भारतवर्षमें इस सिद्धान्तका प्रचार किया जाये तो सबसे पहिले बालकको पैद, रामायण तथा

महाभारत आदिका अध्ययन कराना चाहिए क्योंकि इन पुस्तकोंमें ज्ञान-विकासकी सामग्री भरी पड़ी है । पर सयोजनाका विचार उपस्थित करनेके समय 'काल' सिद्धान्त का धा जाना आवश्यक है । सयोजनाका मुख्य अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार व्यक्तिकी चेतनाशक्तिमें एकत्व है, उसी तरह पाठ्य-विषयोंमें भी समरूपिता या एकत्व होना चाहिए ।

नैतिक शिक्षा

हर्याट्के मतानुकूल शिक्षाका उद्देश्य बालकको नीतिवान् बनाना या कर्तव्याकर्तव्य-ज्ञानसे सम्पन्न कराना है । जो अध्यापक केवल सूचनाओंके पढ़ाने और नई नई बातोंके पतानेमें ही लगा रहता है और नीति-शिक्षाके ऊपर ध्यान नहीं देता, वह सबसे बड़ा कर्तव्य पराङ्मुख है और यह इस पदमें शोभा पानेके योग्य नहीं है ।

हर्याट् लिखता है (जैसा पहिले लिखा जा चुका है) कि संकल्पशक्ति मनकी कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है पर मनको एक बातमें संलग्न करनेका नाम संकल्पशक्ति है । इसकी उत्पत्ति मनके विचारोंसे होती है और उन्हींके ऊपर, अवलम्बित है । इच्छासे कर्म होते हैं और कर्मोंसे आचरण बनता है । इसलिये नीतिकी शिक्षा दी जा सकती है और शुभकर्म पूर्ण ज्ञानके परिणामी हैं । नैतिक सूक्ष्मदृष्टि परिवारके अनुभवसे उत्पन्न होती है और स्कूली शिक्षणसे नैतिक प्रत्ययोंमें परिवर्तित की जा सकती है, यदि स्वभावके ऊपर पूर्णध्यान दिया जाय । स्नेह, मर्यादा-पालन और शासनके प्रभावसे ये नैतिक आदर्श कार्प्य-रूपमें परिणत किये जा सकते हैं । जब

नैतिक आदर्शसे शुभ कार्योंकी उत्पत्ति होगी तो विश्वसनीय नैतिक आदत्ते बन जायेंगी ।

इस सम्बन्धमें हर्बर्टकी दो बातोंके ऊपर ध्यान देना जरूरी है ।

(क) नीतिकी शिक्षा अध्यापनीय विषयोंकेद्वारा दी जा सकती है ।

(ख) स्कूलके सब पाठ्य विषयोंकेद्वारा नीतिकी शिक्षा दी जा सकती है अर्थात् यदि हम बालकोंको इतिहास, साहित्य, भूगोल आदिकी शिक्षा दे रहे हैं, तो पढ़ानेके समय नीतिकी शिक्षा दी जा सकती है ।

मर्यादामें शासन और शिक्षण

जिस प्रकार हर्बर्टने शिक्षणविधिमें फेर फार किये हैं वसी तरह मर्यादाके सम्बन्धमें जो विचार उसने प्रकट किये हैं, वे भी जानने योग्य हैं । यद्यपि वह स्कूलमें शासन या दमन रखनेका पक्षपाती है, जो नियामक है, तो भी वह इसकी शिक्षण अर्थान् वास्तविक नैतिक शिक्षाने पृथक् समझता है जिसकेलिये शासन निर्धारित किया जाता है । शासनका मुख्य प्रयोजन बालकोंको शिक्षककी इच्छाके यश-भूत रखना है, जिससे शिष्टाचारका उद्घनन न हो, जयतक बालकोंकी नैतिक आदत्ते बन नहीं जाती हैं । शासन उनको काममें उद्यत रखेगा और उनके ऊपर पूरी निगरानी बनाये रहेगा । शासन उनके निर्देशकेलिये निषेधान्मक सूचनाएँ और आशार्प प्रचलित करेगा । शासन किसीको पुरस्कार, किसीको दण्ड देगा । शासनकी बढ़ीलत बालकोंकी 'महार' प्रियतासे समाजकी पूर्ण रक्षा रहती है और यही नैतिक गढ़ी

यदि शासनके होनेसे बालककी रक्षाका भी प्रबन्ध हो सकता है। शिक्षणसे मनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। शिक्षण सकलशक्तिके घनानेकी चेष्टा करता है पर शासन उस शक्ति-को थोड़ी देरकेलिये निग्रहमें रखना चाहता है। शिक्षणसे विद्योपार्जन और धर्म्याससे बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध है और वास्तविक शिक्षामें शिक्षण और विद्याभ्यास दोनों सम्मिलित हैं। शासनसे वर्तमानकालका काम चलता है, पर शिक्षणमें भविष्यत्का। जयतक शिक्षणकेद्वारा सङ्कल्प-शक्तिका प्रादुर्भाव नहीं हो जाता है, जो बालकके कार्योंके ऊपर पूर्ण अधिकार जमा सकेगी, तबतक शासनका काम बालककी उत्पत्ति और उन्नतिकी आदतोंको रोकना है। सङ्कल्पशक्तिकी वर्तमानतासे आत्मसंयम भी सम्भव है, जैसा सर्वदा निग्रहसे सम्भव नहीं है। यदि शिक्षक सहायता और सहानुभूति प्रकट करेंगे, तो बालक भी विश्वास और आधीनता-के बिह प्रकाशित करेंगे। शिक्षण ऐच्छिक सहकारिता वा सहयोगका जन्मदाता है और इसलिये पाठशालामें मर्यादा स्थापित करनेका अन्तिम उद्देश्य है।

हर्बार्टके सिद्धान्तोंका प्रभाव और उनकी उपयोगिता

यदि तुलनात्मक दृष्टिसे देखा जाय तो कई बातोंमें हर्बार्ट पेस्ट्लोजीसे बढ़कर था। पेस्ट्लोजीकी विचारशृङ्खला इतनी सम्यक् नहीं है जितनी हर्बार्टकी। प्रधानतया पेस्ट्लोजी द्वितीय और सुधारक था, हर्बार्ट एक मानस-शास्त्रज्ञ और दार्शनिक था। पाठ्यपदार्थोंके ज्ञानकेलिये पेस्ट्लोजीके मतानुसार अनुभव वा परीक्षाकी अपेक्षा है पर यह इसके योगे नहीं बढ़ सका। हर्बार्टने अन्तर्बोधका सिद्धान्त

प्रतिपादित किया । पाठन-विषयोंके योग तथा शिक्षण-नरीकोंसे शिक्षाका उद्देश सिद्ध हो सकता है और उसने अन्य सब प्रकारकी शिक्षाओंको नीतिशिक्षाकी सीढ़ियां समझी । ये तो उसकी विशेष बातें हैं ।

दूसरी ओर हर्षाट्टके शिक्षण-सिद्धान्तोंमें अनेक दोष भी पाये जाते हैं । हर्षाट्ट पक्का ब्राह्म धर्मनिष्ठ था । वह प्राकारक शिक्षाका सच्चा प्रचारक था । इसमें इस बातका भय है कि कहीं वास्तविक शिक्षाको छोड़कर मनुष्य इसी ब्राह्मोपचार और बाहरी आडम्बरकी पूजा न करने लगे । शिक्षण-विधिके भूलमुल्लङ्घन और विकट जालमें फसकर मनुष्य शिक्षाका नर्म समझनेमें असमर्थ हो जायेंगे, ऐसी शङ्का मनमें उत्पन्न होती है ।

फ्रीवल

जर्मनी देशमें सं० १८४० में फ्रीवलका जन्म हुआ। उसका पूरा नाम फ्रीडरिश विल्हेम थाउगुस्ट फ्रीवल था। फ्रीवल और फर्मानियसके जीवनमें बड़ा सादृश्य मालूम होता है। फर्मानियसकी भाँति बाल्यावस्थामें उसकी पर्याप्त बहुत कम की गयी। उसके पढ़ने पाठनकी व्यवस्था कुछ भी न हो सकी। जिन कष्टों और दार्द्योंको सहन करके उसने कुछ विद्याका अभ्यास किया, उनके स्मरणमात्रसे उसको अपनी अवस्थासे बालकोंको हितकामना सदैव पीडित किये रहनी थी। शैशवावस्थामें ही उसकी माताका देहावसान हो गया। उसका पिता जो आसपासके ग्रामोंका धर्मोपदेशक था, अपने परिवारकी बहुत कम देखभाल करता था। थोड़े दिनोंमें फ्रीवलके मौतेली माँ आ गयी जिस कारणसे उसकी दुर्वशाकी मात्रा और भी अधिक बढ़ गयी। उसके ऊपर उसके एक मामाकी दया हुई। थोड़े दिनोंतक स्ट्रैडबर्गके समीप वह रहता रहा और समीपवर्ती ग्राम-पाठशालामें पढ़ने जाया करता जहापर शिक्षक उसको महामर्ष समझते थे। जीवन पर्यन्त वह बाह्य पदार्थोंमें एकत्व और कूटस्थताके अन्वेषण करनेमें लगा रहा। इस अन्वेषणके विषयमें वह स्वयम् कहता 'है कि बाल्यावस्थामें ही मनुष्यको प्रकृतिसे खूब परिचित होजाना चाहिए जिसमें वह प्रकृतिके शासक परमेश्वरको जान सके। बालकको इस ध्यानकी आवश्यकता भी प्रतीत होती है। पाठशालाओंमें इस कूटस्थता और एकत्वकी शिक्षा नहीं दी

जाती थी और इसीलिये फ्रीविल भी अध्यापकोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकता था। उसके पिताने उसको उसके सीतेले भाईके मुफावलेमें विश्वविद्यालयकी पढ़ाईके योग्य न समझा। वह जङ्गल-विभागके एक हाकिमके यहां दो वर्षतक उम्मेदवारी करता रहा। जब वह यूनिवर्सिटी जङ्गलमें अकेले रहने लगा, तब उसको प्रकृतिकी जानकारी प्राप्त करनेका अच्छा अवसर मिला। वैज्ञानिक शिक्षणके बिना ही वह प्राकृतिक अदल नियमोंकी एकरसता और आवश्यक एकत्वका अनुभव करने लगा। वह वृक्षों और शिलाओंसे अद्भुत पाठ निकाल सकता था। उसको प्रकृतिके निरीक्षणसे सर्वव्यापी नियमोंकी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो गयी थी। एक तो वह पहिले ही भावयोगकी ओर झुका हुआ था, पर एकान्त सेवनसे वह भावयोगका दृढ़-मेमी हो गया। १७ वर्षकी अवस्थामें उसको उन विचारोंका ज्ञान प्राप्त हो गया जिनमें उसका भविष्यत्का जीवन रङ्ग गया था। उसको प्रकृतिकी एकरूपताका अनुभव भलीभाँति हो गया पर प्राकृतिक विद्याओंमें प्रकृतिके सार्वभौमिक नियमोंके प्रयोग देखनेकी उत्कट इच्छासे उसके मनमें पढ़नेकी लालसा उत्पन्न हुई। वही मुश्किलोंसे उसको पैना विश्व-विद्यालयमें अपने सीतेले भाईके साथ पढ़नेकी आशा मिली। मगर जिस प्रकृतिके एकत्वके आकर्षणसे वह विश्वविद्यालयके अन्दर गया था, वह उसको दृष्टिगोचर न हुई। उसकी आर्थिक दशा भी अच्छी न थी। इसलिये उसको घर लौट आना पड़ा और वह कृषि-विद्या सीखने लगा पर अपने पिताकी अस्वस्थताके कारण उसको फिर घर लौट आना पड़ा। सन् १८५६ में उसके पिताका देहान्त हो गया। दोस वर्षकी उम्रमें वह इस तरह संसारमें भटकने लगा। साढ़े तीन वर्ष तक

उदरनिर्वाहकेलिये जर्मनीके प्रान्तोंमें वह भ्रमण करना रहा । यभी वह जर्मनी मापनेके काममें लगा, कभी सुनीची किया और कभी किसी सज्जनका अंत मंत्री (प्राइवेट सेक्रेटरी) हो गया ।

इन सब कामोंमें उसके आन्तरिक जीवन और बाह्य जीवनमें कोई सादृश्य नहीं था । उसकेलिये उसकी छोटी सी दुनिया पृथक् थी । उसको इस बातका विश्वास था कि संसारमें मेरा जन्म किसी महत् कार्य करनेकेलिये हुआ है । इसी चिन्ताके भारे वह गृहस्थाश्रममें प्रवेश न कर सका । पर संसारमें मनुष्योंकी भलाईकेलिये कौन सा काम करना है, यह उसको अभीतक न पता हो सका । अकस्मात् एक दिन उसको इस कार्यका मिश्रित ज्ञान हो गया । जब वह फ्रान्कफुर्ट नगरमें शिल्प विद्या सीख रहा था, तब उससे एक पाठशालाके मन्त्रालकसे परिचय हो गया जिसके अन्दर पेस्टलोजीका कुछ उत्साह आ गया था । इस मित्रने देखा कि फ्रीबलके कार्यक्षेत्रमें शिक्षा होनी चाहिये और उसने फ्रीबलसे पाठशालामें कार्य करनेकेलिये नियुक्त किया । जिस प्रकार मछलीको जल पाकर आनन्द मिलता है, उसी प्रकार फ्रीबलको पाठशालामें अध्यापन कार्य करनेसे आनन्द मिला और वह बालकोंको देखकर हर्षसे गद्गद हो जाया करता था । इस पाठशालामें फ्रीबलने दो वर्षोंतक सफलतापूर्वक काम किया, पर उसको शिक्षणकला सीखनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । पाठशालासे पृथक् होकर वह एक परिवारमें तीन बालकोंको पढ़ाने लगा । इस काममें भी उसको सन्तोष न मिल सका और बालकोंके मातापिताकी अनुमतिसे वह उनकी पेस्टलोजीके यहाँ नगरपाले प्रसिद्ध पाठशालामें ले गया जहाँपर वह स० १८६४ से १८६६ तक शिक्षणकलाकी स्त्रोममें

निर्मल जल पीता रहा। फ्रीबलको अपनी शिक्षण पद्धति निकालनेमें पेस्ट्लोज़ीके अनुभवसे बड़ा उत्साह मिला। यद्यपि वह पेस्ट्लोज़ीका शिष्य था तो भी वह अपने 'गुरु'की भाँति बड़ा प्रतिभाशाली विद्वान था और उसने पेस्ट्लोज़ीके अपूरे कामको पूरा कर दिया। अपनी दशाकी आवश्यकतासे जिन अभ्यासोंपर पेस्ट्लोज़ी पहुँचा था उनके मर्मके जाननेकी कोशिश फ्रीबलने की। पेस्ट्लोज़ीके अनुभवोंपर मनुष्यके स्वभावको दृष्टिमें रखकर फ्रीबलने अपने सिद्धान्तोंका विशाल भवन खड़ा किया। इसी समय फ्रीबलको सत्य मानुषिक विकास और सच्ची शिक्षाकी आवश्यकताभीका भाव 'पूरी मीरसे हुआ।

फ्रीबलका मत था कि मनुष्य और प्रकृतिके अन्दर एक ही प्रकारके नियम काम कर रहे हैं क्योंकि उनका रचयिता एक ही स्रष्टावादी परमेश्वर है। इसलिये फ्रीबलको प्राज्ञानिक विज्ञानकी जानकारी प्राप्त करनेकेलिये बड़ी अभिलाषा फिर उत्पन्न हुई। स० १८६८ में वह गोट्टिन्जेनमें फिर पढ़ने लगा। पर अपनी पढ़ाई वह पूरी न कर सका क्योंकि इसी समय नेपोलियन सम्राट् के विरुद्ध लड़नेकेलिये उसने फौजमें अपना नाम लिखवा लिया। यहाँपर उसने अपनी अपूर्व देशभक्तिका परिचय दिया। स० १८७० की लड़ाईमें वह 'सम्मिलित हुआ। युद्धके अनुभवसे फ्रीबलको मर्यादा पालन और शक्तिकी कीमत मालूम हुई। इसी युद्धमें 'लैङ्ग्यल और मिडनड्राफ नामक दो व्यक्तियोंसे उसकी घनिष्ठ मित्रता हो गई।

जब स० १८७१ में नेपोलियनसे सन्धि हुई तो वह चर्लिन लोट आया और वहाँपर वह अध्यापक बीज़कोनीचे धातु

चा खनिज पदार्थोंके संग्रहका अध्यक्ष हो गया। इस पदपर रहकर उसकी विकास सम्वन्धी ऐश्वर्यभावकी कल्पना निश्चित हो गयी। स० १८७३ में उसने अपने दोनों मित्रोंकी सहायतासे अपनी नवीन शिक्षाके विचारोंको कार्यमें परिणत करनेकेलिये एक पाठशाला खोल दी। जिस गांवमें यह पाठशाला स्थापित हुई, उसका नाम कीलहाउ था। यह गांव नवीन शिक्षाका केन्द्र माना जाने लगा। कीलहाउमें फ्रीवल और उसके मित्रोंने विवाह किया और वे गृहस्थाश्रममें जीवन व्यतीत करने लगे। फ्रीवलको स्कूलके सञ्चालनमें कभी कभी बड़े आर्थिक सङ्कट पड़ते थे पर नवीन शिक्षाकी धुनिमें वह इनकी कुछ भी परवाह न करता था। कीलहाउके "सार्वभौमिकजर्मन शिक्षण संस्था" में दस वर्षतक कार्य करनेके अनन्तर उसने "मनुष्यकी शिक्षा" नामकी पुस्तक प्रकाशित की जिससे उसकी प्र्याति बहुत बढ़ गयी। थोड़े वर्षोंतक वह सिव्ज़रलैंडमें शिक्षाका कार्य करता रहा। वहासे वापस आकर उसने पहिले पहल ब्लेडून-बर्गमें "वालोज्ञान" नामक पाठशाला स० १८६४ में खोली।

"वालोज्ञान" से मनुष्यजातिका परम उपकार होगा, ऐसा विश्वास फ्रीवलको था। वालोज्ञानके आन्दोलनकेलिये उसने स० १८६४ से १८६७ तक एक सप्ताहिक पत्र निकाला और बड़े बड़े नगरोंमें व्याख्यान भी दिये। ब्लेडूनबर्गमें वह नवयुवक अध्यापकोंको शिक्षणकलाके सिद्धान्त बतलाता रहा। उसने अध्यापिकाओंकेलिये भी शिक्षणकलाका प्रबन्ध किया। यहांपर उसके सङ्घर्षोंका समय आया। स० १६०७ के राज्य-क्रान्तिके बाद सरकारने उसको "माधारण स्वतंत्रता" और "अधार्मिकता" का प्रचारक ममका और १६०८में एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया कि प्रशियामें कोई भी मनुष्य

फ्रीविलके मिद्वान्नोंके अनुकूल चालोचान न स्थापित व उसको सरकारसे आर्थिकसहायता मिलनेकी आशा थी लेकिन उलट्टे उसके ऊपर यह आघात पहुँचा । ७० वर्षकी अवस्था में १९०६ के ज्येष्ठ मासमें उसका प्राणान्त हो गया ।

फ्रीविलकी शिक्षण पद्धति

फ्रीविलकी शिक्षण पद्धतिके उद्देश्य करनेके समय । बातको ध्यानमें रखना आवश्यक है कि चाहे फ्रीविलके अपने अपने सूक्ष्मतर विचारोंको व्यावहारिक कार्यमें परि करनेकी असाधारण शक्ति जितनी रही हो, पर वह दार्शनिक प्रयन्थोंके अर्थ करनेमें विशेष कठिनाइयाँ उ स्थित होती हैं । उसके दार्शनिक प्रयन्थोंमें स्पष्टता अ यथार्थताका बिल्कुल मभाव सा है । जो कुछ उसने लिखा उसमें गूढ़ता और कटस्थता सरी हुई है । कभी कभी उसके विचारोंका आभासमात्र ही हमको मिलता है अ यदि यह कदा जाय कि उसके लेख इतने सङ्केतोंके संग्र मात्र हैं, तो अंत्युक्ति न होगी । साधारण भौतिक बातों वर्णन करनेमें भी उसने सांकेतिक ज्ञानके प्रयोगकी बाहुल्य दिपलाई है और साधारणतया मनुष्य उन वर्णनोंमें गूढ़ रहने खोजते लगते हैं । यह यथार्थ भी है । यद्यपि जिस काल में फ्रीविलके विचार प्रकट हुये थे, वह काल वैज्ञानिक उन्नति केलिये प्रसिद्ध है और स्पष्टता उसका लक्षण है, तोभी फ्रीविल विचार इस लक्षणसे बिल्कुल पराङ्मुख हैं । उनके समझने सद्भिधना उत्पन्न होने लगती है ।

शिक्षाका आधार

क्रीयल विज्ञानका अनन्य उपासक था पर विज्ञानमें उसको कोई ऐसी बात नहीं मिलनी थी जो ईश्वरवादी धर्मके विरुद्ध हो। इसके विपरीत विज्ञानसे ईश्वरकी अपरम्पार महिमा और अलौकिक ज्ञान प्रकट होते हैं। क्रीयलका ऐसा विश्वास था। इसलिये वह परमेश्वरको सब पदार्थोंका आदिस्त्रोत मानता था और उनकी एकत्वका क्रायल था क्योंकि ईश्वर एक है। सब पदार्थ परमेश्वरमें निवास करने हैं और उसीके आधारपर उनका अस्तित्व है। इसलिये परमेश्वरको दृष्टिमें रखकर सब पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसी क्रीयलकी प्रबल आकांक्षा थी। चाहे हम इस आकांक्षाकी सत्यतासे सहमत हों या न हों, हमको इतना अवश्य कहना पड़ता है कि यह आकांक्षा ईश्वरवादी धर्मका अवश्य-सम्भावी परिणाम है। जबतक हम लोग ईश्वरवादीधर्मके अनुयायी रहने हैं तबतक हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि धर्म ही सत्य सत्य शिक्षाका आधार है। शायद अन्तमें हमारा आदर्श उसके आदर्शसे मिल जाये और उसके इस कथनसे हम सहमत हो जायें कि शिक्षाका वास्तविक कार्य अपना तथा मनुष्य जातिका ज्ञान, ईश्वर और प्रकृतिका ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षासे हमारे जीवन पवित्र और धार्मिक बन सकते हैं क्योंकि उपयुक्तज्ञान-प्राप्तिका यह परिणाम है। सत्य, पवित्र, शुद्ध, अखण्डित और धार्मिक जीवनकी साधना शिक्षाका उद्देश है।

ईश्वर एक है और वह सर्वत्र व्यापक है और उसीके कारण प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें सत्यता-

का सञ्चार होता है। इस व्यापक महाशक्तिकी ऐश्वर्यताका बोध होनेसे हम अपनी आत्माके गुणोंका विकास कर सकने हैं। यही शिक्षाका उद्देश है।

फ्रीबल प्रकृतिकी ऐश्वर्यताको अङ्गीकार करता था। फ्रीबल-फा विश्वास था कि प्रकृतिसे ही बालकको ईश्वरका बोध होता है। इसलिये यह प्राकृतिक घटनाओं और प्राकृतिक विषयोंके ऊपर बालकोंकी पढ़ाईमें जोर देता था और वह जड़ पदार्थोंसे भी गूढ़ रहस्य निकालता था। जीवनकी ऐश्वर्यताके कारण उसने घनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र आदि प्राकृतिक विद्याओंके अध्ययनके सम्वन्धमें गया प्रकाश डाला और उसको विश्वास हो गया कि जड़ पदार्थोंमें भी ऐश्वर्यता है। इसी विश्वासका प्रभाव था कि उसने “ बालोद्यान ” में कुछ पदार्थोंको भी सम्मिलित किया। व्यक्ति और मनुष्यजातिमें सच्ची ऐश्वर्यता वर्तमान है और स्कूल भी इस यही ऐश्वर्यताका संक्षिप्त स्वरूप है। इस तरह स्कूलमें सब सामाजिक धन्धनोंके रूप और प्रतिनिधि दिखलाई पड़ते हैं। स्कूलमें न केवल व्यक्तिगत विकासके अवसर ही प्राप्त होते हैं पर सामाजिक उन्नतिकी भी सम्भावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्तिके जीवनमें भी ऐश्वर्यता दिखलाई पड़ती है, चाहे वह शिशु, बालक, नवयुवक और मनुष्य हो। इस प्रकार आत्मगत तथा अनात्मसम्बन्धी बातोंमें ऐश्वर्यता है, ऐसा फ्रीबलका विचार ठढ़ हो गया। मानसिक वृद्धिका हाल भी इस एकत्व नियमसे फ्रीबलको स्पष्ट हो गया और इसीलिये ज्ञानकी तीनों क्रियाओं (अर्थात् जानना, संवेदन और सङ्कलन) की ऐश्वर्यताके ऊपर भी उसने जोर दिया।

विकास

ऊपर जिस आदर्शका उल्लेख किया है वह वास्तवमें बहुत उच्च है और स्वभावतया यह प्रश्न उठता है कि यदि हम इस उच्च आदर्शतक पहुंचना चाहें तो इसकेलिये किस मार्गका अनुसरण करना चाहिए विकासवाद ही इसका उत्तर है जैसा भीतिक संसार तथा प्राणियोंके अन्दर विकास पाया जाता है। पहिले पहल निश्चित रूपमें पेस्ट्लोजीने बालकोंकी शिक्षाके सम्यन्धमें इसका प्रयोग किया था पर स्पष्टता पूर्वक फ़ोयलने ही इसके आधारपर अपनी शिक्षण पद्धति खड़ी की। इसकी विजय दिनोंदिन होती चली जा रही है और इसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आवेगा जब शिक्षा-जगत् इसके सम्मुख अपना तिर झुकावेगा। यदि ऐक्यताके दार्शनिक विचारको हम स्वीकार करते हैं, तो मनुष्य पदार्थोंकी उत्पत्तिकी अखण्डताका विचार भी सहसा हमको माननेमें बाध्य होना पड़ता है। सर्वथा किसी प्राणी या पदार्थका उच्छेद नहीं हो जाता है। उसके वंशज या जाति-बाले नाश नहीं होते हैं। विज्ञानमें इस बातको प्रकट करनेके लिये विकासवादका सूत्रगत हुआ। शिक्षा विकासकी एक साधारण क्रियाकी अवस्था विशेष है। शिक्षा विकास है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सर्वव्यापक ऐक्यताके जीवनका अनुभव कर सकता है जिस जीवनका वह एक अंग है। विकासके द्वारा ही एक व्यक्तिके कार्योंका दायरा विस्तीर्ण हो जाता है। यहाँतक कि वह प्रकृतिसे सम्यन्ध जोड़ने लगता है। शिक्षाकी यदीर्तन वह समाजके सब कामोंमें सहानुभूतिके साथ सम्मिलित हो सकता है यहाँतक कि वह जाति और

मनुष्यको उन्नतिमें अथवा बड़ा गौरव सम्भक्ता है। भीषल स्वयम् लिखते हैं—

“जो गुण पूर्णवस्तुमें पाये जाते हैं वे एक परमाणुमें भी पाये जाते हैं। इस भांति जो मनुष्यजातिमें है वह एक छोटेसे छोटे बालकमें अवश्य है। जो मनुष्यजाति और एक बालकमें पाया जाता है उसका बीज रूपमें होना एक बालकके अन्दर आवश्यक है”।

“विकासवादमें सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि जिस वस्तुके अन्दर विकास होता है वह परिमाण या आकारमें (यद्यपि विकासमें ये दोनों भी सम्मिलित हो सकते हैं) चाहे बड़े या न बड़े पर बनावटकी पेचीदगीमें वृद्धि, शक्ति, चातुर्य और विभिन्नताकी उन्नति हो जायगी। हम लोग उसी वस्तुको पूर्णरीतिसे विकसित कहते हैं जिसकी आन्तरिक बनावट हर एक बातमें पूर्ण हो गयी हो और जब वह अपने सब स्वाभाविक कामोंको पूर्णतया सम्पादन कर सकें। यदि इसी भेदको हम मनके सम्बन्धमें प्रयोग करें तो विकासका विचार स्पष्ट हो जायगा। यदि मनके अन्दर शाश्वत सूचनाएँ और बातें छूब भर दी जायें, तो परिमाणमें वृद्धि अवश्य होगी और स्मरणशक्ति भी सम्भवतः बढ़ जायगी। जब मनकी क्रियाओं तथा बनावटमें पूर्णता आवेगी, जब ज्ञानके प्रयोग करनेमें शक्ति, चातुर्य और विभिन्नताका परिचय मिले और जब हम ज्ञानसे स्वाभाविक लाभ प्राप्त कर सकें तभी मनका पूर्ण विकास होता है”।

शिक्षाका मुख्य तात्पर्य मानसिक विकास ही है। शिक्षाका राजमार्ग विकास ही है। परमेश्वर हमारे मनके अन्दर किसी विशेष गुणको पौधेकी कलमकी तरह उत्पन्न नहीं कर देता

हैं और न प्लेग के टीके की तरह कोई गुण ही भर देना है। इसके विपरीत क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के अन्दर विकास होता है। वे पेचीदगोमे बढ़ते जाते हैं।

आत्मकर्मण्यता

यदि सच्ची शिक्षा विकास ही द्वारा प्राप्त हो सकती है, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति समष्टि हो सकता है या एक बोज पूर्ण वृक्ष का रूप धारण कर सकता है या जो पदार्थ कुछ कुछ विकसित हुआ है वह कैसे पूर्ण विकसित हो सकता है। इसका उत्तर सृष्टि के प्रत्येक अङ्ग से मिलना है। विकास शक्त के प्रयोग और अङ्ग का अभ्यास करने से होता है। यदि शरीर के किसी अङ्ग का प्रयोग न किया जाय और उसकी लापरवाही की जाय, तो कुछ काल के बाद वह क्षीण हो जायगा या विह्वल नष्ट हो जायगा। यह बात केवल व्यक्तियों के साथ ही नहीं सत्य है, पर माता-पिता से लेकर बालक तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसकी सत्यता प्रमाणित होती है। इसी का नाम प्रारब्ध है या जन्म के साथ पैदा हुए सस्कार हैं। पीढ़ियों के लगातार अभ्यास से कोई विशेष अङ्ग पूर्ण हो सकता है और पीढ़ियों के लगातार अनभ्यास से वही अङ्ग बेकार हो जा सकता है। भूत, भविष्य और वर्तमान की मनुष्यता में एक प्रकार की अखण्डता है। विकास का परिमाण जन्म के संस्कारों और अप्रकारों पर निर्भर है, जो अभ्यास करने के लिये दिये गये हैं और जिनसे लाभ उठाने की कोशिश की गयी है। यदि हम हाथ का विकास करना चाहते हैं तो हमको अभ्यास द्वारा हाथ को मजबूत करने की चेष्टा करनी चाहिए।

यदि शरीरका विकास करना चाहें, तो हमको शरीरसे व्यायाम करना चाहिए। यदि हम मनका विकास करना चाहते हैं, तो हमें मनको इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम पूर्ण मनुष्यका विकास करना चाहें तो हमें पूर्ण मनुष्यका अभ्यास करना चाहिए। पर क्या किसी ही प्रकारका अभ्यास इस विकासके लिये पर्याप्त होगा? यही अभ्यास वास्तविक विकास उत्पन्न कर सकता है जो सर्वदा वस्तुकी अवस्थासे सादृश्य रखता हो और वस्तुकी शक्तिके ऊपर उसकी मात्रा निर्भर है। अन्य प्रकारके अभ्यास किसी क़दर हानिकारक होते हैं। यदि हमको संखे विकासकी अभिलाषा है तो उस वस्तुके विकासको उसकी कर्मण्यता या उद्योगपर छोड़ देना चाहिए अर्थात् उसीको विकसित करनेका अवकाश देना चाहिए और वह अपनी प्रकृतिदत्त शक्तियोंके सहारे ही विकास करे। उसकी मध्य प्रकृतिदत्त शक्तियोंको हम विकासके लिये जागृत कर देना चाहिए। दृष्टान्तके तीरपर मान लीजिए कि हम एक पौधेके विकासकी वृद्धिके लिये चेष्टा करते हैं। इसके लिये हमको यह करना योग्य है कि हम पौधेको अपने सहज तरीकेपर बढ़नेका अवसर दें और हम उसकी स्वाभाविक शक्तियोंको बढ़नेकी ओर लगा दें। बाह्यतः उसकी रुतियों, उसकी कर्मण्यताको, हम क़ायम रखें, अन्यथा उसकी यथोचित चाढ़ न हो सकेगी। पौधेके बढ़नेका काम हम नहीं कर सकते। अधिकसे अधिक हम उसके हितके लिये उचित समयपर प्वाद, पानी आदिका प्रयत्न कर सकते हैं। हम कुछ कुछ उसकी चाढ़के समयको भी अपने हाथमें रख सकते हैं। हम उसके फल फूलमें भी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। पर हम स्वयम् उसमें बाहरसे कोई फल फूल जोड़ नहीं सकते।

यदि हम फल फूलमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस अभीष्टकी सिद्धि पीथेकी कर्मण्यताके द्वारा हो सकती है। इस प्रकारकी कर्मण्यताका नाम फ्रीबलने आत्मकर्मण्यता रक्खा है। हम मनको उसके तीन अवस्थाओं (अर्थात् जानना या अनुभव करना, संवेदन और सङ्कल्प) के प्रकाशमें ही हमेशा खयाल करते हैं। जो अभ्यास मानसिक विकास उत्पन्न करना चाहते हैं उनको इन तीन अवस्थाओंकी शक्तिके अनुकूल होना चाहिए और उनकी शक्तिके अनुसार समान होना चाहिए, अर्थात् यदि ये तीन अवस्थाएँ सबल हैं तो अभ्यास भी क्लिष्ट होने चाहिए। यदि ये निर्यल हैं तो अभ्यास भी सरल हों। जिस कदर मन अपने कामोंको अपनी कर्मण्यता द्वारा ही सम्पादन करता है, उसी कदर परिणाम भी अच्छा होता है, और शिक्षाका उद्देश्य भी सिद्ध होता है। अभ्यासके समय तीनों अवस्थाओंके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अभ्यासमें प्रत्येक अवस्थाको उचित भाग लेना चाहिए। इस भाँति विकास आन्तरिक चेष्टा या प्रयत्न, आत्मकर्मण्यता और स्वाधीनताके अनुकूल होना चाहिए तभी शिक्षाका उद्देश्य पूर्ण हो सकता है।

अब यह जानना शेष रह गया कि इस प्रकारकी शिक्षण पद्धतिमें शिक्षकको कौन कौनसे कार्य सौंपे जाते हैं। इस विषयमें भी फ्रीबलके विचार बहुत ही स्पष्ट हैं। अब भी बहुत-से ऐसे मोले भाले मनुष्य हैं जो बालकोंके अन्दर ठूस ठूस कर विद्या भरनेको ही शिक्षकका काम समझते हैं, मारों शिक्षकको ही याद करना है। इस विषयमें फ्रीबलका जो मत है, उसका उल्लेख किया जाता है। यदि हम प्रकृतिके ऊपर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, यदि हम प्रकृतिको अपने

वशमें रखना चाहते हैं, तो हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम उसके नियमोंके अनुकूल आचरण करें। शिक्षा देनेमें भी इस बातका खयाल रखना चाहिए। पढ़ानेके समय हमको चाहिए कि हम बालकको स्वयम् प्रयत्न करनेकेलिये अवसर दें। शिक्षणका अभिप्राय मनुष्यके अन्दरसे ज्ञान निकालना है न कि उसके अन्दर बाहरसे डालना है। शिक्षणका ध्वनि-प्राप निष्कर्षण है, न कि समर्पण। इसबातमें, पेस्टलोत्ज़ी और फ्रीडलका मतैक्य है। शिक्षकका कार्य "सहानुभूति सूचक अध्यक्षता"में ही परिणत है अर्थात् शिक्षकको केवल बालककी रहनुमाई ही करना चाहिए। ऊपरसे उसकी निगाह-घानी होनी चाहिए।

यदि इस प्रकार फ्रीडलने शिक्षकके कार्यकी सीमा निश्चित कर दी है, तो दूसरी ओर उसने शिक्षितोंके कार्यकी सीमा बहुत ही विस्तीर्ण कर दी है। यहाँपर फ्रीडलकी विशेषता प्रकाशित होती है। इन्हीं सिद्धान्तकेलिये उसका नाम अमर हो गया है और सर्वदा जीवित रहेगा। इस संसारमें, जो कुछ दुष्टिगोचर होता है, जो कुछ वर्तमान है और जो कुछ हमारे विचारमें आता है, उन सबका आरम्भ 'कर्म' वा कृतिसे ही होता है। इसलिये मानवी शिक्षाका आरम्भ भी कृति वा कर्मसे होना चाहिए। कर्मण्यताके ही अन्दर विकास-युक्त शिक्षाकी जड़ें होनी चाहिए और वहीसे इसका स्रोत निकलना चाहिए। प्रत्येक बालकके अन्दर "जीवित रहने, कर्म करने, और सोचने", के तीन तार होने चाहिए और इन्हींके ध्वनियोंके सम्मेलनसे जीवनका प्रवाह चल सकता है चाहे कभी एक तारकी ध्वनिकी अपेक्षा दूसरे तारकी ध्वनि प्रचण्ड हो।

श्रीबलके पहिले भी अनेक विचारकोंने कर्मकी प्रधानताको स्वीकार किया था। श्रीबलने कर्मको न केवल सब वस्तुओंका आधार ही माना है पर उसने कर्मका आधार परमेश्वरको माना है। परमेश्वरके काम, सृष्टिमें निरन्तर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वरके कामोंकी धारा अत्यण्डित रूपमें यही चली जा रही है, उसी प्रकार मनुष्यको भी कर्ममें ही सर्वदा प्रवृत्त रहना चाहिए। जो कुछ कर्म वह करे, उसको भलाईके भावोंसे प्रेरित होकर करे।

बालकोंकी कर्तृत्वशक्तिको दृष्टिमें रखकर श्रीबलने उनको निर्माणशाली, रचनाप्रिय और उत्पादक माना था। बालक केवल ग्रहणक्षम, ही नहीं होते हैं। वे दूसरेकी बातोंको केवल ग्रहण ही नहीं कर लेते हैं पर वे स्वयम् उन बातोंको करना चाहते हैं। बालकोंके अन्दर रचनाशक्ति और निर्माणकारी नैसर्गिक बुद्धि होती है। श्रीबलके पहिले भी संसारके सब कालोंमें, सब जातियोंमें और सब बालकोंमें यह उत्पादकशक्ति वर्तमान थी पर श्रीबल पहिला मनुष्य था जिसने शिक्षामें इस शक्तिका प्रयोग किया और उसीके आधारपर शिक्षाका प्रचार किया। पेस्ट्लोजीने बालकोंके अन्दर मनन करनेकी आदत उत्पन्न करने और अपने समीपवर्ती वस्तुओंके सोचनेके ऊपर जोर दिया था। बालक स्वयम् इनका निरीक्षण कर सकते हैं। उनका अन्वेषण भी वे कर सकते हैं। ऐसा करनेसे उनको वे बातें मालूम हो सकती हैं जो पहिले स्पष्ट नहीं थीं। वे उनके सम्यन्धोंका पडताल कर सकते हैं। यद्यपि बालकोंकी आत्मकर्मण्यता ही इन आधिपकारोंका सम्पादन हो सकता है, तो भी आत्मकर्मण्यता एक दानके ऊपर निर्भर है। आत्मकर्मण्यताका होना तभी सम्भव है जब

बालक स्वयम् उन घातोंमें दिलचस्पी लेते हैं । लेकिन भन्वेपण-स्वोज—में यह दिलचस्पी क्षीण हो जाती है । और तब निरीक्षण भी स्वभावतः चन्द हो जाता है । इसके अतिरिक्त जबनक मनोरञ्जकता विद्यमान भी रहनी है, तबतक कर्मण्याना केवल मानसिक ही है । अर्थात् केवल मन ही काममें लीन है । वही सिर्फ सोचने और ग्रहण करनेमें उद्यत है । लेकिन बिकासके लिये अन्य घट्टुकी आवश्यकता है । बालकको सिर्फ ग्रहण ही नहीं करना चाहिए पर उसको कुछ प्रकट करनेकी भी जरूरत है । बालकको अपने भावोंको प्रकाशित भी करना चाहिए । यही कारण है कि बालकोंके अन्दर अपने समीपवर्तिनी घट्टुभा-के स्पर्श करने, खींचने, तोड़ने और उनकी अवस्थामें परिवर्तन करनेकी प्रबल आकांक्षा वर्तमान रहती है । ये स्थिर नहीं रह सकते हैं । वे बड़े ही चपल होते हैं । यदि उनकी घट्टु चपलता प्रतिबन्धित न की जाय बल्कि अच्छे कामोंमें प्रयोजित कर दी जाय तो बालकोंको अभीष्ट परिणामोंतक पहुचनेमें वैद्व सुशो होती है—उन परिणामोंतक जो उनके कार्योंके ही फल-स्वरूप हैं । विशेषकरके वे अपने विचारोंके अनुकूल ही परिणाम प्रकाशित करते हैं । इस प्रकार बालक अपने भान्तरिक भावोंको बाह्यकार्योंमें परिणत कर सकता है और जब वह अपना निर्माणकारी नैसर्गिक बुद्धिको सन्तुष्ट कर सकता है तो वह शरीर तथा मनकी कुछ शक्तियोंको प्रयोगमें लानेके लिये बाध्य हो जाता है ।

मीबलने इस तरह मुख्यतया मनुष्यको कर्ता माना है । उसको उसने निर्माणकारी माना है । जो कुछ वह सीधता है आत्मकर्मण्याताके द्वारा ही उसको प्राप्त होता है । इस सिद्धान्तके प्रभाव पाठशालामें भी बड़े चमत्कारी हो

सकते हैं। यद्यपि यह सिद्धान्त मनुष्यकी सव अवस्थाओं-
के ऊपर घटित किया जा सकता है, तो भी फ्रीबलने प्रधान-
तया इसको बाल्यावस्थाकेलिये ही पलचित किया था। पर
यह प्रत्येक अवस्थाके उपयुक्त शिक्षाका मूल्य जानता था।
ऐसा होते हुए भी फ्रीबलने बालोपयोगी बालोद्यानका प्रचार
किया था। क्योंकि यदि नए अङ्कुर सुरक्षित रहेंगे तो वृक्ष
और पौधे भी आसानीसे बढ़ सकते हैं। बालकोंकी शिक्षाके-
लिये पेस्टलोजीने माताओंका सुशिक्षित होना आवश्यक
समझा था। उसका मत था कि बालकोंको माताओंकी देख
रेखमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अर्थात् पेस्टलोजी बालकों-
को परिवारकी सम्पत्ति समझता था। एक दूसरे, विद्वान
फिक्टे बालकोंको राज्य और समाजकी सम्पत्ति समझता
था। फ्रीबलने इन दोनों अतिशयोक्तियोंको छोड़ कर बीचके
मार्गका अवलम्बन किया। उसने कहा कि बालक परिवार और
समाज दोनोंकी संपत्ति है। बालकको परिवारमें भी रहना
चाहिए और कुछ घण्टोंकेलिये समाजद्वारा स्थापित किये
प्रारम्भिक पाठशालाओंमें रहना चाहिए जिसमें उसको समाज-
सम्यन्धी प्रथाओं और कर्तव्योंसे जानकारी प्राप्त हो जाय और
वह अपने परिवारका एक उपयोगी सदस्य भी हो जाय।

शिक्षणरीतिपर फ्रीबलका प्रभाव

फ्रीबलका मूल-मन्त्र ऐक्यता था। पदार्थोंमें विभिन्नता
होनेपर भी वह उनमें ऐक्यता देखता था। इस दृष्टिसे वह
पाठशालाको ऐसी संस्था समझता था जहाँपर प्रत्येक बालक
अपनी व्यक्तिगत शक्तियोंकी ढूँढ सके और तदनुसार अपनी
उन्नति कर सके। उसको कार्य सम्पादन और संचालनकी

चतुरता प्राप्त हो जाये। पाठशालाका सङ्गठन ही ऐसा होना चाहिए जहाँपर यह बालक कार्य करनेमें दूसरे बालकोंकी सहयोगिताको पा सके क्योंकि वे बालक भी ऐसे ही कार्योंमें प्रवृत्त हैं जहाँपर सब बालक मनोरञ्जकता प्रकट करते हैं, जहाँपर उत्तरदायित्व भी सबके ऊपर समान है और पुरस्कार भी सबको बराबर मिल सकते हैं। ऐसी संस्थामें पारस्परिक सहायता पहुँचानेका भाव समयमें विद्यमान है। ऐक्यता और सहयोगिता स्कूलको गोचर हो जाती है। विभिन्नता और ऐक्यता साथ साथ मिल सकती है। इस प्रकार ऐसी पाठशालाको हम समाजका “गुटका” संस्करण कह सकते हैं, क्योंकि छोटेसे बड़ेमें इस पाठशालामें समाजके सब व्यवहार पाये जाते हैं। यदि इन सिद्धान्तोंपर शिक्षाका कार्यक्रम जारी किया जाय तो निसर्गकी अवहेलना भी न होगी और न पूर्णरीतिसे निसर्गका दयदवाही रहेगा अर्थात् निसर्ग देवीके ऊपरही सिर्फ शिक्षाका भार न डाल दिया जायगा। इसके विपरीत ऐसे सिद्धान्त प्रकृतिको सहायता देंगे कि वह शिक्षाके उद्देश्योंकी पूर्ति कर सकें जैसा वह सहायताके बिना शायद न कर सकती।

खेल

छोटे बालकोंके निरीक्षणसे क्रीडलको यह भली भाँति मालूम हो गया कि छोटे बालकोंमें चपलता विशेष मात्रामें होती है। वे कभी भी शान्त होकर नहीं बैठ सकते, यह बात सबको मालूम होगी। उनके शरीरमें बड़ी चञ्चलता होती है और वे अपने शरीरके अङ्गोंको हिलानेसे बड़े आनन्दित होते हैं। यह तो शरीरकी चञ्चलता हुई। दूसरे उनके मनमें भी

बड़ी चञ्चलता होती है। इसी मानसिक चञ्चलताके कारण जो वस्तु उनके ध्यानेन्द्रियोंकी पहुँचमें आती है उसकी जाँच पड़नाल, उलटने पुलटने और फेंकने आदिकी उत्सुकता हमेशा उनमें विद्यमान रहती है। विशेषकर वे अपने हाथोंसे प्रत्येक वस्तुको, जो उनकी पहुँचमें आ जाती है, परीक्षा तथा उसको स्पर्श करना चाहते हैं। हाथसे परीक्षा करनेकी उत्सुकताको प्रत्येक मनुष्यने बालकोंके भन्दर देखा होगा, पर शिक्षासे इस उत्सुकताकी मरम्मत करनेका सौभाग्य फीवलको ही प्राप्त हुआ। जिन प्रकार हमलागोंको ऊपर फेंके गये पत्थरोंके पृथ्वीकी धीरे लौट आनेसे कोई विशेष ज्ञानका अनुभव नहीं होता है, चाहे हमने सहस्रों बार ऐसी घटनाओंको देखा हो, पर न्यूटनने इसी एक घटनाके आधारपर अपने विख्यात आकर्षणवादको प्रचलित किया था, उसीप्रकार यद्यपि हमने उड़ते बैठते बालकोंकी शारीरिक तथा मानसिक चञ्चलताको देखा है तो भी उससे हम विशेष लाभ नहीं उठा सकते और न उठाया है क्योंकि हमारेलिये यह एक साधारण बात है। पर फीवल ने शिक्षामें इस चञ्चलताको बड़ा महत्त्व दिया है। मसारमें सैकड़ों ऐसे भी मनुष्य होंगे जो इस चञ्चलताका निरावर खुले मुहसे करते हैं। इसको बड़ा हेय अवगुण समझते हैं। इसी चञ्चलताको दृष्टिमें रखकर वे छोटे बालकोंको शैतान, बन्दर आदिकी पदविया प्रदान करने लगते हैं। घास्त्रचमैं बालकोंका यह लक्षण कोई ऐसा बड़ा दूषित नहीं है और न इसमें लोगोंकी आश्चर्य ही करना चाहिए। फीवलने इस चञ्चलताका बहली अभिप्राय समझा और यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उसने मनुष्योंका बड़ा उपकार किया। इस उपकारकी दृष्टिसे उसकी समानता बड़े बड़े धार्मिक प्रचारकों, बड़े बड़े दार्शनिकों

और विचारकोंसे की जाती है। फ्रीबलने देखा कि छोटे बालक न केवल वस्तुओंको देखनेसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, पर वे उनके आकारके बदलनेमें भी बड़ा हर्ष प्रकट करने हैं और देखी हुई वस्तुओंके आकारों तथा चित्रोंके बनानेकी ओर उनके चित्तकी बड़ी झुकावट रहती है। इस निर्माण-शीलताके अतिरिक्त उसने देखा कि बालक बड़े लगशील और मिलनसार होते हैं और उनको साथियों और मित्रोंकी सहानुभुतिकी बड़ी आवश्यकता होती है। उनके अन्दर इसी अवस्थामें नैतिकशीलताका विकास, राग-द्वेष की उत्पत्ति और अहंभावकी वृद्धि आरम्भ होती है जिनके समझ करने, नियमित रूपमें लाने और अनुशासन करनेकी बड़ी आवश्यकता हाती है। इस प्रकार के अक्सर और प्रति-बन्ध दोनों ही, जो एक सुध्वंसस्थित समाजमें अग्रश्य होते हैं, बालकोंके नैतिक विकासकेलिये लाभदायक होते हैं और स्वार्थपरायणताके हटानेमें भी सहायक होते हैं। फ्रीबलके पहिले भी कुछ शिक्षण सुधारकोंने खेलसे उत्पन्न हुए शारीरिक लाभोंका अनुभव किया था, पर फ्रीबल प्रथम शिक्षण सुधारक था जिसने खेलसे उत्पन्न हुए मानसिक और नैतिक लाभोंको पूर्ण रूपमें देखा, उसने खेलके आधारपर अपनी शिक्षणविधि प्रचलित की। बचपनमें लड़कोंका मुख्य कार्य खेल रहता है। खेलमें दिन रात छोटे बच्चे प्रवृत्त रहते हैं। खेलमें बच्चे ऐसे कामोंका अभिनय करते हैं, जिनको वे भागे चलकर ससारमें स्वयम् सम्पादन करेंगे और जिनके उत्तरदायित्वका भार उनके ऊपर पड़ेगा। यह बात उनलोगों को स्पष्ट हो जायगी जिन्होंने कभी छोटे लड़के और लड़कियोंको अपनी गुड़ियां और पिछीनोंके साथ खेलते हुए देखा

आन्तरिक भावोंके प्रकट करनेका अवकाश मिलता है। यदि एक छोटा बालक गीली मिट्टीके पिण्डको लेकर एक भव्य मूर्ति बना देता है, तो इससे उसके भावोंका पता पूर्ण रीतिसे लग सकता है कि कदांतक आकारसम्बन्धी शातव्य बाने' उसको मालूम हैं। इससे उसके अन्दर यथार्थताकी आदत आ जावेगी और उसके आचरण-संगठनपर विशेष प्रभाव पड़ेगा।

प्रकृति निरीक्षण

दूसरे शिक्षण-सुधारकोंने प्रकृति-निरीक्षणको ज्ञानप्राप्ति-का साधन माना है। पर फ्रीबलको इसमें भी ज्ञानप्राप्तिकी बात स्वीकार नहीं है। प्रकृति-निरीक्षणसे ज्ञानप्राप्ति होना उसकी रायमें छोटी बात है। फ्रीबलकेलिये प्रकृति-निरीक्षणसे नैतिक आचरणकी शुद्धता, धार्मिक निश्चयस, आध्यात्मिक सूक्ष्मदृष्टि आदिकी प्राप्ति होना मान्य है। इसीमें वह प्रकृति-निरीक्षणकी उपयोगिताको मानता था। यदि थोड़ी देरकेलिये प्रकृति-अवलोकनसे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यके जो लाभ ऊपर बतलाये गये हैं, वे छोड़ दिये जायँ, तो प्रकृति-निरीक्षणसे स्वाभाविक मनोरञ्जकता (दिलचस्पी) आ सकती है। जिसके क्वालसे ही आजकल प्रारम्भिक शिक्षामें प्रकृति-निरीक्षणका समावेश रहता है।

बालोद्यान

फ्रीबलके पहिले भी यूरोपमें ऐसी पाठशालाएँ स्थापित हुई थी जहाँपर छोटे बच्चोंको विद्याभ्यास कराया जाता था। पर उनकी स्थापना माताओंके लाभकी दृष्टिसे हुई थी और बालकोंकी परवाह बहुत कम होती थी। 'बालकोपयोगिनी संस्थाएँ स्थापित करनेमें फ्रीबलका प्रयोजन दूसरा ही था।

होगा । उनका स्वभाव नकल करनेका होता है । खेलको लड़के उच्छृङ्खल नहीं समझते हैं । खेलमें लड़के बड़ा गम्भीर स्वरूप धारण करने हुए देखे जाते हैं ।

निर्माण शीलता

पेस्ट्लोज़ोने यह स्वीकार किया था कि बाल्यवर्षोंका जितना भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है यह हमारी इन्द्रियों द्वारा ही आता है और इसलिये शिक्षाका अभीष्ट प्रधानतया इन्द्रियोंको इस कामके योग्य बनाना है । इसी अभिप्रायसे उसने अपनी पाठ्य-प्रणालीमें पदार्थभाट, दस्तकारी आदि सम्मिलित किये थे पर इसमें उसका उद्देश्य ज्ञानसम्बन्ध था, अर्थात् लड़के नए ज्ञानको ग्रहण करनेके योग्य हो जायें या अधिकसे अधिक उसका उद्देश्य ज्ञानेन्द्रियोंको सुव्यवस्थित तथा परिमार्जित करना था । पर फ्रॉबेलने इन विषयोंको सम्मिलित करनेका दूसरा ही प्रयोजन बनलाया । छोटे लड़कोंके निर्माणशील होनेमें फ्रॉबेलको कुठ शक नहीं थी । यह इस निर्माणशीलताको शिक्षाके उपयोगमें लाना चाहता था । यदि कोई वस्तु पढ़नेके समय छोटे बच्चोंको दिखलाई जाती है, तो साधारण मनुष्योंकी धारणा यह होती है कि उस वस्तुके प्रदर्शनसे लड़कोंको नवीन ज्ञानकी प्राप्ति सम्भाव्य है । पर एम प्रदर्शनमें फ्रॉबेल दूसरेही प्रयोजनकी सिद्धि निकालता था । उस वस्तुको लड़कोंको दे देना चाहिए कि वे उससे कुछ काम ले सकें हैं । निर्माणशीलताका प्रयोजन बड़े महत्वका है । इसमें न केवल इन्द्रियोंका विकास, चानुर्यकी वृद्धि, शरीरका व्यायाम और एक दस्तकारीका अभ्यास (जिसमें जांचिका ज्ञानमें बहुत सहायता मिल सकती है) सम्भाव्य है, पर इसमें

आन्तरिक भावोंके प्रकट करनेका अवकाश मिलता है। यदि एक छोटा बालक गीली मिट्टीके पिण्डको लेकर एक भव्य मूर्ति बना देता है, तो इससे उसके भावोंका पता पूर्ण रीतिसे लग सकता है कि कहाँतक आकारसम्बन्धी ज्ञातव्य बाने उसको मालूम हैं। इससे उसके अन्दर व्यर्थताकी आदत आ जावेगी और उसके आचरण-संगठनपर विशेष प्रभाव पड़ेगा।

प्रकृति निरीक्षण

दूसरे शिक्षण-सुधारकोंने प्रकृति-निरीक्षणको ज्ञानप्राप्तिका साधन माना है। पर फ्रीबलको इसमें भी ज्ञानप्राप्तिकी बात स्वीकार नहीं है। प्रकृति-निरीक्षणसे ज्ञानप्राप्तिका होना उसकी रायमें छोटी बात है। फ्रीबलकेलिये प्रकृति-निरीक्षणसे नैतिक आचरणकी शुद्धता, धार्मिक निश्चयस, आध्यात्मिक सुक्ष्मदृष्टि आदिकी प्राप्ति होना मान्य है। इसीमें वह प्रकृति-निरीक्षणकी उपयोगिताको मानता था। यदि थोड़ी देरकेलिये प्रकृति-अवलोकनसे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यके जो लाभ ऊपर बतलाये गये हैं, वे छोड़ दिये जायँ, तो प्रकृति-निरीक्षणसे स्वाभाविक मनोरञ्जकता (दिलचस्पी) आ सकती है। जिसके क्वालिसे ही आजकल प्रारम्भिक शिक्षामें प्रकृति-निरीक्षणका समावेश रहता है।

बालोद्यान

फ्रीबलके पहिले भी यूरोपमें ऐसी पाठशालाएँ स्थापित हुई थीं जहाँपर छोटे बच्चोंको विद्याभ्यास कराया जाता था। पर उनकी स्थापना माताओंके लाभकी दृष्टिसे हुई थी और बालकोंकी परवाह बहुत कम होती थी। बालकोपयोगिनी संस्थाएँ स्थापित करनेमें फ्रीबलका प्रयोजन दूसरा ही था।

वह शिक्षाके लक्ष्योंको चाहता था पर पाठशालामें जो बुद्धियाँ होती हैं, उनसे वह बालकोंको बचाना चाहता था। ऐसी संस्थाओंका नाम, उसने बालोद्यान अर्थात् “बालोंका बगीचा” रखा था वह स्थान जहाँपर मनुष्यरूपी छोटे पौधोंका पालन होता है। बालोद्यानमें बालकोंका व्यापार पैठ है। खेलसे ही बालोद्यानकी उत्पत्ति मानी जाती है। पर जिन व्यापारोंसे बालकोंको खुशी मिलती है, वे उनकेलिये पैठ हैं। जिन व्यापारोंको फीसलने बालोद्यानमें सम्मिलित किये हैं, यद्यपि बालकोंकेलिये उनसे खेलका आनन्द मिलता है, तो भी वयस्क मनुष्योंकी दृष्टिसे उनके अन्दर शिक्षामन्थर्धी स्पष्ट प्रयोजन है। बालोद्यानका अन्तर्गम प्रयोजन बालकोंको अपने विचारोंको प्रकट करनेमें सहायता देना है जिसमें उनका पूर्ण विकास हो सके। इसका मुख्यप्रयोजन ज्ञान-प्राप्ति नहीं है पर विकास, जिसमें ज्ञानप्राप्तिको उद्देशनक पहुँचनेका साधनमात्र माना गया है। ज्ञानप्राप्ति गौण बात है पर विकास और ज्ञानप्राप्ति एक ही साथ चल रही हैं। विकासके बाद ज्ञानप्राप्तिको स्थान मिलना चाहिए। फीसलके अनुसार बालोद्यानके उद्देश्य ये हैं—

(क) बालकोंके स्वभावानुकूल उनके व्यापार देना जिसमें उनका चित्त लगा रहे।

(ख) उनके शरीर मजबूत करना।

(ग) उनकी इन्द्रियोंको विकसित करना।

(घ) उनके जागृत मनको काममें प्रवृत्त करना।

(ङ) मानव ज्ञान और प्रवृत्तियों को दृढ़ करना।

* उद्देशनकमें इस “विशालोद्यान” शब्दों हैं। [विशाल = १००००, लो० = १००००]।

(च) हृदय और चित्तवृत्तियोंको ठीक रास्तेमें लगाना, जिसमें बालक सब जीवनके स्रोततक पहुँचनेमें समर्थ हो सके।

बालोद्यानमें खेल कूद, क्रीडाएँ, सर्द्धात, कथाएँ, निर्माणकारी कृतियोंका समुचित जुटाव रहना है। इन्हींके द्वारा अध्यापक बालकोंकी मनोरञ्जकता और व्यापारोंको नियमित रूपमें ढाल सकते हैं। जहाँतक सम्भव हो, इन साधनोंको एक दूसरेका सहायक ही समझना चाहिए। दृष्टान्तके तौर पर, यदि एक कथा बालकोंको सुनायी गयी तो बालकोंको अपनी भाषामें उस कथाको बहने की कोशिश करनी चाहिए पर कथाकी समाप्ति वहींपर नहीं हो जाती है। इस कथाको गीत, हाथोंके हाथ भाव, चित्रों तथा फागज़ या मिट्टी आदिसे निर्माण की गयी वस्तुओं द्वारा प्रकाशित करना चाहिए। ऐसा करनेसे बालकोंकी बुद्धि और विचार परिपक्व हो जायेंगे, कल्पनाशक्तिको उत्तेजना मिलेगी, हाथों और आँखोंको मिलाकर काम करनेकी आदत पड़ेगी, शारीरिक उत्थति होगी और मैनिफ शीलताका विकास भी होगा। इस भाँति बालकोंका बहुमुखी विकास हो सकता है।

बालोद्यानकी मुख्य सामग्री “दान” [अंग्रेजीमें “गिफ्ट”] कहलाती है। ये सव्यामें ६ होती है। जब बालक एक सामग्री या पदार्थसे भली भाँति परिचिन हो जाता है, तो उसको दूसरे पदार्थका दान कराया जाता है। ये पदार्थ ये हैं—

(१) रङ्ग पिरङ्गे उनके गेंद। इन गेंदोंसे रङ्ग, गोलपन, मृदुता, विनावृत्त आदिकी शिक्षा दी जानी है और इनमें शारीरिक अङ्गोंका व्यायाम, चानुर्य, आँखोंकी प्रयोगता और निशाना ठीक लगाने आदिका अभ्यास होता है।

(२) एक लकड़ीका गेंद और एक बड़ा सम्पूर्ण घन।

इनकी तुलनासे आकारोंका बोध, गुण और गतिका बोध कराया जा सकता है।

(३) एक बड़ा घन जो ८ छोटे छोटे घनोंसे बना है। इससे सटपागणना, जोड़, बाकी, गुना, भाग और भिन्नकी प्रारम्भिक शिक्षा दी जा सकती है। इससे बालकोंके तोड़ने फोड़नेकी इच्छाको काफ़ी सामान मिल सकता है।

(४), (५) और (६) कई प्रकार के घन जिनमेंसे कुछ बराबर भागोंमें और कुछ छोटे बड़े भागोंमें विभाजित रहते हैं। इनसे संख्या और आकार निर्माणकी शिक्षा दी जाती है।

इन पदार्थोंके बाद छड़ियोंको रखकर चित्र बनाता, चित्र-लेखन, कागज़ मोड़ना, तह करना या काटना आदि सिखलाये जाते हैं। इन्हींके साथ सङ्गीत, ध्यायाम, पदार्थपाठ और कथाएँ भी सम्मिलित रहती हैं।

नवीन शिक्षाका सारांश

फ्रीडलकी लिपी हुई पुस्तकोंमें "नवीन शिक्षा" यही प्रसिद्ध है। धीरे धीरे उसका सम्मान बढ़ रहा है। उसका सारांश निम्नलिखित है—

(१) प्रत्येक पाठ्य विषयका मूल्य उसी दिसायसे लगाना चाहिए जिस दिसायसे यह शक्ति उत्पन्न और विकसित करनेमें समर्थ है और शक्ति आत्मकर्मण्यता द्वारा ही विकसित होती है।

(२) स्मरणशक्तिकी मानसिक अन्य उच्च शक्तियोंके नीचे स्थान मिलना चाहिए अर्थात् शिक्षामें स्मरणशक्तिके ऊपर कम नज़र रखना चाहिए।

(३) चाहे जैसा शिक्षण बालकको दिया जाय, उसकी

वास्तविक स्थितिके अनुकूल ही उसका होना आवश्यक है, न कि उसकी भविष्यत् आवश्यकताओंके अनुकूल ।

(४) प्रकृति, आधुनिक मापाओं और साहित्यके पढ़नेमें बहुत समय देना चाहिए, पुरानी मापाओंके पढ़नेमें कम ।

(५) मानसिक शिक्षाके साथ साथ शारीरिक शिक्षाका भी प्रबन्ध होना चाहिए ।

(६) हाथों और आंखोंके प्रयोग करनेका अभ्यास गरीब और अमीर सबको कराना चाहिए ।

(७) लियोंकी उच्च शिक्षाका प्रबन्ध वैसा ही होना चाहिए जैसा मनुष्योंकी शिक्षाका ।

(८) चिकित्सकोंकी भांति अध्यापकोंको भी शिक्षणकला सीखना आवश्यक है ।

(९) सब विधियों—नरीकों—का वैज्ञानिक आधार होना चाहिए । उनको मानसिक नियमोंके अनुकूल होना चाहिए ।

शिक्षण पद्धतिका प्रचार

यह यद्दे खेदकी बात है कि कुछ मनुष्य केवल फुटबलकी मूर्तियोंपर ही ध्यान देते हैं। उनकेलिये फुटबलकी शिक्षण पद्धति सौंपूर्ण है । पर यह बात न्यायसङ्गत नहीं और न इसमें बहुत सार ही है । वास्तवमें फुटबलकी शिक्षण-सुधारकोंका शिरोमणि मानना चाहिए । यह पेस्ट्लोज़ीकी निरूपण की हुई शिक्षण पद्धतिका सच्चा पोषक था । पेस्ट्लोज़ीकी तरह यह मनुष्यका स्वाभाविक विकास चाहता था । इस विकासका यथार्थ स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके ऊपर उसने बहुत मनन किया था । उसके हृदय-पटलपर यह स्वरूप अङ्कित होगया था । इसमें सदिग्धताका नाम तक नहीं था ।

आधुनिक समयमें लगभग सभी सम्य देशोंमें फ्रीवल्फ़े विचारोंका समुचित प्रचार हो गया और हो रहा है। कोई पाठ-शाला ऐसी नहीं है जिसमें फ्रीवल्फ़े शिक्षण पद्धतिसे अनुकूल छोटे बच्चोंको शिक्षा न दी जाती हो। फ्रीवल्फ़े जीवन कालमें उसके सिद्धान्तोंका उतना प्रचार नहीं हुआ जितना उसके मृत्युके बाद उसके अनुगामियोंद्वारा हुआ। फ्रीवल्फ़ेकी धर्मपत्नी और मिडनडाफ़ और चैरनस फान व्यूलो उसके सिद्धान्तोंके प्रवर्तक समझे जाते हैं। चैरनस फान व्यूलो बड़ी उच्च विचारकी स्त्री थी और धनसपत्नी भी थी। अपनी विद्या और धनसे अपने गुरु फ्रीवल्फ़े विचारोंका समस्त यूरोपमें उसने प्रचार किया। देशोंमें जा जाकर वह व्याख्यात देती थी। इसका प्रभाव भी दूर पड़ा। अब कोई सम्य देश (यूरोपमें जर्मनी देशको छोड़कर) ऐसा नहीं है जहाँपर फ्रीवल्फ़े विचार शिरोधार्य न समझे जाते हों। उसको मानवजातिका बड़ा उपकारक समझना चाहिये।

हर्वर्ट स्पेन्सर

जब यूरोपमें विक्रमो बीसवीं शताब्दीके प्रारंभिक वर्षामें प्राकृतिक विज्ञानोंका विकास हो रहा था, तब पाठ्य-विषयोंमें उनको सम्मिलित करनेसे क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं इस बातकी भी चर्चा की जा रही थी। जिस प्रकार कुछ वर्ष हुए (भारतीय पाठशालाओंमें और कालेजोंमें) विज्ञानका शिक्षण बहुत ही कम होता था और संस्कृत और फारसी आदि भाषाओंका ही अलख राज्य था, उसी प्रकार उन दिनों यूरोपमें लैटिन और ग्रीक भाषाओंके सामने स्कूलों और कालेजोंमें विज्ञानका प्रवेश नहीं होने पाता था। पर आगे चल कर इन भाषाओंकी शक्ति बहुत कम हो गयी और धीरे धीरे पाठ्य-विषयोंमें विज्ञानको भी आदरणीय स्थान मिला। यह पूर्ण शिक्षण सुधारकों और तात्कालिक विकासवादियोंके उद्योग का फल था। पर जब केवल इस विषयकी चर्चा ही मात्र हो रही थी, तब अग्रज दार्शनिक हर्वर्ट स्पेन्सरने इसके महत्वको भलीभाँति जानकर इसका समर्थन किया था।

ऐसे शिक्षण मर्मज्ञ और दार्शनिक हर्वर्ट स्पेन्सरका जन्म इंग्लैण्डके डार्वी नामक नगरमें स० १८७७ में एक अध्यापकके घरमें हुआ। उसके पिता और चाचा भी स्कूलमें अध्यापक थे और अच्छे विद्वान समझे जाने थे। बाल्यावस्थामें उसके ऊपर पिता और चाचाकी शास्त्रीय विद्वत्ता और मानसिक उन्नतिके अच्छे संस्कार पड़े जिनसे उसको बहुत लाभ हुआ। जब कभी वे किसी गूढ़ विषयपर चर्चालाप करते तो स्पेन्सर उनकी बातोंको ध्यानपूर्वक सुना करता।

बाल्यावस्थामें निर्यलताके कारण वह किसी भी पाठशालामें

नहीं भेजा गया और न उसका पिता ही पढ़नेकेलिये उससे कुछ कहता था। जीवन भर उसको स्वास्थ्यकी शिकायत बनी रही, पर इसके कारण मञ्ची शिक्षासे वह चञ्चित नहीं रहता गया। वह स्वयम् अपने आत्मचरितमें लिखता है कि लड़कपनमें ही विज्ञानकी ओर मेरा विशेष झुकाव हो गया और जब मैं बाहर घूमने जाया करता, तो अपने साथ भाँति भाँतिके कीड़े मकोड़े और घनस्पतिरियाँ ले आया करता। उनके ऊपर वह अनेक प्रकारके प्रयोग किया करता। इसीसे उसकी असली वैज्ञानिक शिक्षाका आरम्भ हुआ। पिता उसको इन कार्योंमें उत्साहित किया करता और उसमें जिज्ञासा वृत्तिके अद्भुत उत्पन्न करता था। घरपर ही उसके पिता और चाचाने उसको प्रारम्भिक शिक्षा देना आरम्भ कर दिया और कुछ दिनोंकेलिये वह पाठशाला भी पढ़नेके लिये भेजा गया था जहाँपर गणित और विज्ञान आदिके शिक्षणके समय दर्जेमें उसका पद सबसे ऊँचा हो जाता। पर पाठ सुनानेके समय उसको सब लड़कोंके नीचे जाना पड़ता था। विज्ञानकी ओर हृद्यर्षकी विशेष रुचि देखकर उसका पिता उसे उत्साहित किया करता। पिताकी विद्वत्तासे उसे बहुत ही लाभ हुआ क्योंकि बाल्यावस्थामें ही उसके पिताने उसके मनके सामने ज्ञानके असली मोटे मोटे सिद्धान्तोंका विशाल मयन बनाकर रखकर दिया था। अपने चारों ओर शालोंकी घर्घा सुनकर वह पुस्तकोंके पढ़नेमें दिन रात लगा रहता। उसको पुस्तकावलोकनसे अतिशय प्रेम हो गया। जीवनभर उसकी अध्ययनकी यह आदत न झूटी।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, वह बाल्यावस्थामें बहुत निर्बल था। पर ११ वर्षकी अवस्थामें उसकी यह निर्बलता

जाती रही और वह नीरोग हो गया। वह बड़ा निडर और साहसी था। जिस उम्रमें बहुतसे लड़के घरोंसे निकलनेमें डरते हैं, उसी उम्रमें एक बार वह अपने चाचाके घरसे, लगभग १०० मील की दूरीसे, अपने घर भाग आया। इस लम्बी यात्राको उसने केवल दो दिनमें अकेले समाप्त की थी। बिना प्रमाण और सबूतके स्पेन्सर किसी बातको भी न स्वीकार करता। मरते-दम तक यह स्यभाव उसका न छूटा। इसीकी वजहसे उसका नाम ससारमें अमर हो गया। बिना तर्ककी कलसीटीपर कैसे हुए वह किसीकी बातको सत्यताके ऊपर विश्वास न करता।

स्पेन्सरकी शिक्षा सोलह सत्रह वर्षकी अवस्थातक घरपर ही होती रही। इस छोटीसी उम्रमें उसने गणितशास्त्र, यंत्रशास्त्र, विद्युत्विद्या आदिको खूब पढ़ लिया। इतनी विद्याओंके अभ्यास करनेमें उसने किसी भी विद्यालयका मुह नहीं देखा। पर उस समय विश्वविद्यालयकी शिक्षा पाये बिना कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इस झुट्टिके हाते हुए भी उसने रेलके महकमेका काम सीखना आरम्भ कर दिया और १७ वर्षकी उम्रमें वह इञ्जीनीयर हो गया। इस महकमेमें वह आठ वर्षतक बराबर काम करता रहा और एञ्जीनियरीके एक सामयिक पत्रमें यह लेख भी लिखता रहा जिससे उसको लेख लिखनेमें सब्ब्रा अभ्यास हो गया। विद्याकी ओर उसका विशेष झुकाव होनेके कारण उसको इस महकमेसे अलग होना पड़ा। स० १८६६ में उसने 'राजाका वास्तविक अधिकार' शीर्षक एक लेखमाला 'नानकन्फारमिस्ट' नामक पत्रमें छपवाना आरम्भ किया। पीछेसे इसी मालाको पुस्तकके रूपमें उसने प्रकाशित किया। इसके बाद स्पेन्सर 'एफानामिस्ट' नामक एक सामयिक पत्रका सहकारी सम्पादक हो गया और लगभग ५ वर्षतक इसका सम्पादन करता

रहा। कुछ दिनों बाद वह लंदन गया और यहाँपर "वेस्ट-मिनिस्टर रिव्यू" नामक सामयिक पत्रमें लेख लिखने आरम्भ कर दिये। लेख लिखना ही उसका एक मात्र व्यवसाय हो गया जिसमें उसने श्रद्धापूर्वक उत्प्रेक्षा की और उसका लिखनेका अभ्यास उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। इससे उसका बड़ा नाम हो गया। २० वर्षकी उम्रमें उसने "सोशल स्टैटिक्स" नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तकके लिखनेमें उसने अपनी अगाध विद्वत्ताका परिचय दिया और इसके प्रकाशनसे विद्वानोंमें उसका समुचित आदर होने लगा। इसके पढ़नेसे उसकी सत्यप्रियता और आत्मिकबलका बहुत ज्ञान होता है।

आध्यात्मिक और सृष्टिरचनासम्बन्धी विषयोंके मनन करनेकी ओर उसकी युद्धिका श्रुकाव विशेष था। वह इन्हीं गूढ़ और गहन विचारोंमें निमग्न रहता। विज्ञानके ऊपर उसकी बहुत ही श्रद्धा थी। धीरे धीरे वह विकासवादका पक्का पोषक हो गया। जितनी भी पुस्तकें उसने लिखी हैं और जितने भी लेख उसने प्रकाशित किये हैं उन सबमें इसी विकासवादकी गन्ध वर्तमान है और कोई भी विषय न बचा जिसपर उसके मानसिक विचारोंका आक्रमण न हुआ हो। इसीको दृष्टिके सामने रखकर उसने नए नए सिद्धान्तोंका आविष्कार किया जिनसे उसने ममस्त ससारको अपने विचार वैचित्र्यनासे वफ़िन कर दिया। प्रसिद्ध विकासवादों डार्विनका स्पेन्सर ममकालीन था। स० १६१२ के लगभग स्पेन्सरने "मानस शास्त्रके मूलतत्त्व" नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तकके प्रकाशनसे उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं रही। इस कार्यमें उसको लगभग १५,००० रुपयेका घाटा सहना पड़ा। पर वह इस हानिसे विचलित नहीं हुआ। उसको इस अर्थ

छुंछुता और हानिको सुनकर उसके कुछ अमरीका निवासी प्रशंसकोंने उनके पास २,२५,००० रुपये सहायतार्थ भेजे पर उसने इनको लेना स्वीकार न किया ।

सं० १९१७ में स्पेन्सरने अपनी सबसे विख्यात पुस्तक “संयोगात्मक नव्यज्ञान पद्धति” (ए सिस्टेम आव सिंथेटिक फिलासफी) का लिखना आरम्भ किया । इसको उसने पांच भागोंमें विभक्त किया और दसजिल्दोंमें समाप्त किया । इस अद्वितीय पुस्तकमालासे उसकी कीर्ति विगन्तव्यापिनी हो गयी । किन्तु इसमें ज़रूरतसे अधिक उसने तर्क और विकासवादकी सहायता ली है । इसके प्रकाशनसे स्पेन्सरको १८,००० रुपये की हानि हुई पर २४ वर्षमें उसका यह धाड़ा पूरा हो गया । हर्बर्ट स्पेन्सरने ५ या ६ और कई उत्तमोत्तम पुस्तकें लिखी हैं जिनमेंसे “शिक्षा” नामक पुस्तक भी है । इस छोटेसे जीवन-चरितके प्रकाशित करनेमें हमको स्पेन्सरकी इसी पुस्तकसे अनलस्य है । इसीके अन्तर्गत शिक्षणसिद्धान्तोंका उल्लेख करना ही हमारा मुख्य प्रयोजन है ।

सं० १९३६ में स्पेन्सर अमरीका गया जहापर उसका बड़ा ही आदर किया गया । वृद्धावस्थाके पांच सात वर्ष उसके मच्छे नहीं कटे । उसका एकान्तवास बहुत ही प्रिय था और मनुष्योंसे यह बहुत कम मिलता जुलता था । ८४ वर्षकी परिपक्व अवस्थामें सं० १९६० में उसका देशव्रतान हो गया । स्पेन्सर अपनी अन्तिम इच्छापत्रमें मृत शरीरको अग्निसे जला देनेके विषयमें लिख गया जिसके अनुकूल उसका शरीर अग्निके संस्कारमें भस्म कर दिया गया । शवदाहकी प्रथा ईसाइयोंमें प्रचलित नहीं है । हिन्दुओंकी इस अच्छी प्रथाके अनुकरण करनेमें स्पेन्सरने अपने अलीकफ आत्मिकबलका परिचय दिया ।

स्पेन्सरके दार्शनिक विचारोंका प्रभाव संसारके पढ़े लिखे मनुष्योंपर बहुत पड़ा है। यह निलोमी और बड़ संकल्पवाला था। उसका अधिष्ठान्त परिश्रम केवल ज्ञानकी सीमा बढ़ानेके लिये बहुत ही प्रशंसनीय था। उसकी कर्तव्यनिष्ठा पराकाष्ठाको पहुँच गयी थी। ऐसे महा दार्शनिक विकासवादीके शिक्षण-सिद्धान्त क्या थे, इसीकी प्रामांसा करना अथ हमारा उद्देश्य है।

हर्बर्ट स्पेन्सरकी शिक्षण पद्धति

केवल एक ही पुस्तकके प्रकाशनसे हर्बर्ट स्पेन्सरका नाम शिक्षण सुधारकोंमें गिना जाने लगा है। वह पुस्तक है "शिक्षा" मानसिक, नैतिक और शारीरिक। उसने पहिले शिक्षासम्बन्धी अपने विचारोंको लेखोंद्वारा सामयिक पत्रोंमें प्रकाशित किया। और सं० १६१७ में उसने उन लेखोंको एकत्रित करके पुस्तकाकार में प्रकाशित कर दिया। आरम्भमें ही यह लिख देना आवश्यक होगा कि स्पेन्सरकी पुस्तक शिक्षाकी आलोचना करनेमें इस बातका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि स्पेन्सर ने जीवनभर शिक्षाके कार्यमें कोई योग नहीं दिया और न शिक्षण विषयोंपर उसने बहुत अध्ययन ही किया था। इन विषयोंपर जो विचार उसने प्रकट किये हैं, वे उसके निजके हैं पर "शिक्षा" पुस्तकके सम्पादन करनेके समयका प्रभाव उसके ऊपर बहुत पड़ा था। शिक्षा-विशारदोंका मत है कि उसने कोई नवीन शिक्षण सिद्धान्त नहीं निकाले हैं। ग्रिमर शिक्षण सुधारक, रूसो, पेस्टलोझी और हर्बर्टके विचारोंको दृष्टिमें रखकर उसने अपने सिद्धान्त लिखे हैं जो उन्हींके सिद्धान्तोंके आश्रय कहें जा सकते हैं। पर उचित है कि हर्बर्ट स्पेन्सर ऐसे बड़े लेखककी बातोंको हम आदरपूर्वक सुनें। पण्डित

महावीरप्रसाद द्विवेदीजीने इन्हें “तत्त्वदर्शियोंका शिरोमणि” और “वर्तमान युगके तत्त्वज्ञानियोंका राजा” माना है। यूरोपके अनेक विख्यात शास्त्रवेत्ता स्पेन्सरके निरूपित किये गये सिद्धान्तोंसे सहमत हैं। पर शास्त्रोंसे पराङ्मुख बहुतसे मनुष्योंका विश्वास हो चला है कि स्पेन्सरके इन प्रवर्तित सिद्धान्तोंमें भविष्यत्की शिक्षा प्रतिबिम्बित है। शिक्षा सम्बन्धी एक अंग्रेजी पुस्तकके बड़े लेखककी ऐसी ही भारणा है। पर हमारी हिन्दी भाषाके एक पूज्य धर्मोद्भूत धनुषादक ने—जिनका उल्लेख ऊपर आ चुका है—तो यहाँ-तक लिख डाला है कि “स्पेन्सरके सिद्धान्तोंके माननेमें प्रायः किसीको भी ‘किन्तु,’ ‘परन्तु’ करनेकी जगह नहीं रह गयी” और उनको “मान्य समझकर अंग्रेजोंने अपने देशमें अपनी शिक्षाप्रणालीमें परिचर्तन आरम्भ कर दिया है”। ऐसे प्रशंसा सूचक वाक्योंमें तो श्रद्धाकी मात्रा अधिक दिखायी पड़ती है क्योंकि इङ्ग्लैन्ड और यूरोपके बहुतसे विद्वान इन सिद्धान्तोंको बिल्कुल निर्दोष और निर्भ्रान्त नहीं मानते हैं। जब उन देशोंकी ऐसी अवस्था है, तो भारतवर्षकी दशाका क्या कहना, जहाँपर पाश्चात्य देशोंमें प्रचलित प्रथाओं और बातोंका अश्रद्धाः अनुकरण करना ही ठीक समझा जाता है चाहे उन प्रथाओं और बातोंकी उपयोगितामें लोगोंको सन्देह भी हो। अतएव हम लोगोंकेलिये आवश्यक है कि स्पेन्सरके शिक्षा विषयक इन सिद्धान्तोंकी भली भाँति जांच पड़ताल कर लें और तब तदनुसार व्यवहार करनेकी कोशिश करें।

‘शिक्षा’ पुस्तकके संकलन करनेमें महानुभाव स्पेन्सरने जिद्दासा प्रवृत्तिसे समीचीन सहायता नहीं दी है। शिक्षा ऐसा गहन और सूक्ष्म विषय है जिसमें ऐसी नीतिको व्यव-

हामें न लानेसे सन्यताके छिपजानेकी शंका होने लगती है। जो मनुष्य शिक्षाका व्यावहारिक ज्ञान न रखता हो और अध्यापकोंका कठिनाइयोंसे निराना अनभिज्ञ हो, वह यदि प्रचलित प्रणालीको विध्वंस करनेमें राष्ट्रनात्मक कटाक्षोंका उठते बैठते धर्मो पुस्तकमें प्रयोग करे तो उससे विपक्षियोंके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पट सकता। हां, अद्यत्ते वे प्रामाणिकताकी ऐसी प्रदर्शनोंसे चिढ़ अवश्य जायेंगे और यह दिखलाना आरम्भ कर देंगे कि इन सिद्धान्तोंमें सत्यका भंश कितना है और कहानक वे व्यवहारमें प्रयोग किये जा सकते हैं।

स्पेन्सरकी इस पुस्तकमें चार नियन्त्र हैं जिनमेंसे पहिला ही नियन्त्र यड़े महत्वका है और उनीके ऊपर तीस्र भालोचनाओंके आधार हुआ है। इस नियन्त्रमें इस बातकी मोमासा की गयी है कि शिक्षाके सब्बे उद्देशको पूर्ण करनेकेलिये कौन ज्ञान सबस अधिक उपयोगी है। इस विवेचनमें प्राचीनभाषाओंके शिक्षाका घोर विरोध किया गया है। स्पेन्सरने इस प्रकार यहस की है—

मनुष्योंको उपयोगिताया लाभप्राप्तिका कम खयाल रहना है परदिखावाका ही अधिक रहता है। समयके हिसाबसे लोगोंका ध्यान कपड़े लत्तेकी अपेक्षा सजावटकी तरफ अधिक जाता है। यही हाल हमारे पाठशालाओं और विद्यालयोंका है। उनमें भी बाहरी शोभा या शृंगारकी ही ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिस प्रकार दक्षिणी अमरीकाकी ओरिनाको नदोके भासपास रहनेवाले अमभ्य आदमी घरसे बाहर निकलनेके समय अपने शरीरको रङ्ग लेने हैं, जिससे वाकी किसी प्रकारका लाभ नहीं होता है (पर शरीरको रङ्गने बिना पोने बाहर निकलनेमें

उनको लज्जा मालूम होती है) उसी प्रकार लड़कोंकी मानसिक शिक्षाकेलिये लैटिन, ग्रीक, संस्कृत आदिकी आवश्यकता अनुभव की जाती है , चाहे ऐसी शिक्षाका वास्तविक मूल्य कुछ भी न हो और उसका व्यावहारिक बातोंमें कुछ भी उपयोग न हो । पर लैटिन, ग्रीक और संस्कृत भाषाओंकी शिक्षा इस दृष्टालसे दी जाती है कि यदि ये भाषाएँ हमारे लड़कोंको न आवेंगी तो लोगोंके सम्मुख उनको लजित होना पड़ेगा । अभी तक मिश्र मिश्र प्रकारकी शिक्षा या ज्ञानकी भन्यसापेक्ष योग्यताके ऊपर बहुत ही कम बहस हुई है । नियमानुसार विवेचना होकर ठीक सिद्धान्तोंका निश्चय किया जाना तो और भी दूरकी बात है । इसको दृष्टिमें रखकर पाठ्य-विषयोंकी बुद्धिप्राप्त्य एक सूची बनाना चाहिए पर यह सूची तभी तैयार की जा सकती है जब हमको मालूम हो जाय कि हमको किन किन बातोंको जाननेकी परम आवश्यकता है । इस उद्देशकी पूर्तिकेलिये लाभ या उपयोगिताको जानना बहुत ही ज़रूरी है । हम लोगोंकेलिये सबसे पहिला प्रश्न यह होता है कि किस प्रकार हम अपना जीवन निर्वाह करें । जीवन निर्वाह करनेसे केवल शरीर सन्निधमी बातोंसे ही संकीर्ण मतलब नहीं लेना चाहिए पर इसके व्यापक मर्थका लेना ही हमको उचित है । जीवनकी पूरे तौरपर सार्थक करना ही शिक्षाका मुख्य कार्य है । और किसी शिक्षाकी योग्यता या अयोग्यताका निर्णय करनेके समय केवल इसी उचित तरीकेकी शरण लेना चाहिए कि वह शिक्षाप्रणाली किन अशोतक इस उद्देश्यकी पूर्ति करती है । यह स्पष्ट है कि ऐसा करनेकेलिये हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि संसारमें आदमीको जितने बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, महत्वके अनुसार उन सबके

विभाग हम करें। इन कामोंके दर्जे इस तरह नियत किये जा सकते हैं—

(१) वे काम जो प्रत्यक्ष रीतिसे आत्मरक्षामें सहायता देते हैं।

(२) वे काम जो निर्वाहकेलिये आवश्यक घातोंको प्राप्त कराकर परोक्षरीतिसे मनुष्यकी जीवन रक्षामें मदद देते हैं।

(३) वे काम जो सन्तानके पालन-पोषण और शिक्षण आदिसे सम्बन्ध रखते हैं।

(४) वे काम जो समाज और राजनीतिसे सम्बन्ध रखनेवाली उचित बातोंको यथास्थित रखनेकेलिये किये जाते हैं।

(५) वे फुटकर काम जिन्हें अन्य लोगों और बातोंसे फुरसत पानेपर मनोरञ्जनकेलिये करते हैं।

ऐसा करनेमें हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि ये विभाग एक दूसरेसे बिल्कुल ही पृथक् हैं। हम इस बातको माननेमें सन्नोब नहीं करते कि ये विभाग बहुत ही पेचीदा तौरपर एक दूसरेसे मिले हुए हैं। यह बिल्कुल ही सम्भव नहीं कि कोई आदमी किसी एक प्रकारकी शिक्षाका, जो एक व्ययसायकेलिये उपयोगिनी हो, ज्ञान प्राप्त करे और उसे बाकी सब प्रकारकी शिक्षाओंका थोड़ा बहुत ज्ञान न हो जाय। इस क्रमके विषयमें भी हम यह स्वीकार करते हैं कि कभी कभी 'पीछेके विभागोंकी शिक्षाओंकी कोई कोई बात उन विभागोंके पहिले स्थान पाये हुए विभागोंकी शिक्षाओंकी किसी किसी बातसे अधिक महत्वकी मात्तूम होगी। इन सब बातोंका विचार करनेके बाद भी शिक्षाके पूर्वोक्त पाँचों विभागोंमें फिर भी बहुत कुछ भेद रह जाता है। स्पष्ट दृष्टिके देखनेसे यह स्वीकार हो करना पड़ता है कि इन विभागोंका क्रम भी, महत्व या

जरूरतके खयालसे, यथार्थ है। शिक्षाके जिनने विभाग है, उन सबको पूरे तौरपर जानलेना ही आदर्श शिक्षा है। पर सबके लिये इस पूर्ण शिक्षाका मिलना सम्भव नहीं तो भी हमारा मुख्य कर्तव्य यह होना चाहिए कि महत्व और जरूरतका खयाल रखकर, शिक्षाकी सब शाखाओंको हम योग्य परिमाणमें सीरों। जो शिक्षा सबसे अधिक महत्वकी हो, उसपर सबसे अधिक, जो कम महत्वकी हो उसपर कम और जो सबसे कम महत्वकी हो उसपर सबसे कम ध्यान देना उचित है।

विज्ञानकी उपयोगिता

इस कसौटीद्वारा स्पेन्सरने यह निश्चित किया है कि विज्ञानकी शिक्षा जीवनमें बहुत ही लाभदायिनी होती है और इसलिये बहुत ही उपयोगिनी होती है। जितने प्रकारकी शिक्षाएँ हैं सबसे अधिक प्रधानता और महत्व उसने विज्ञानको ही दिया है। जीवनसम्बन्धी कामोंके उपरोक्त पाँचों विभागोंके ऊपर उसने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और उन विभागोंकी यथार्थ शिक्षाकेलिये किसी न किसी विज्ञानकी आवश्यकता उसने दर्शायी है। शरीर-विद्याका ज्ञान आरोग्यरक्षा, और आत्मरक्षाकेलिये जरूरी है। किसी प्रकारके उद्योग-धन्धे या परोक्ष रीतिसे प्राण रक्षाकेलिये उदरनिर्वाहक अन्य किसी कार्यके सम्पादन करनेमें गणितशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, प्राणिविद्या और समाजशास्त्रके कुछ ज्ञानकी आवश्यकता पड़ती है। अपने बाल बच्चोंकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शिक्षणकी देखभाल करनेकेलिये माता पिताओंको शरीरविद्या, मानसशास्त्र और नीतिशास्त्रके मोटे मोटे सिद्धान्तोंसे परिचित होना चाहिए। एक मनुष्य

सम्पत्समाजका अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है जब उसको राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहासके विधानकी चाकफियत हो। जीवनके पुरस्सरके समय किये जानेवाले कामोद् प्रमोद् और दिल बढावा आदिके कामोंकी जानकारी प्राप्त करना शरीरविद्या, यन्त्रविद्या और मानस-शास्त्रके ऊपर अवलम्बित है, जो विद्याएं पला, संगीत और कविताकी आधार हैं। विज्ञान फार्यके विस्तृत मैदानको प्रकाशित करता है जहांपर विज्ञानने अनमित्र मनुष्योंको कुछ भी नहीं दिग्गलाई पड़ना। विज्ञानमें विलक्षण सरगता है विना जिसके जाने मनोरञ्जक कला कौशलोंमें पूरा पूरा आनन्द नहीं मिल सकता।

यहांतक स्पेन्सरने विज्ञानकी शिक्षाका इसलिये समर्थन किया है कि इससे जीवनके कामोंको पूरा करनेमें बहुत ही अधिक सहायता मिलती है जिनकी सहायता अन्य प्रकारकी शिक्षासे कदापि नहीं मिल सकती। स्पेन्सरको मालूम था कि भाषा शिक्षाका समर्थन लोग इसलिये करने हैं कि उससे मानसिक शक्तियोंका अच्छा सुधार होता है। पर विज्ञानशिक्षासे यह भी सुधार होता है ऐसा सिद्ध करनेकी चेष्टा स्पेन्सरने की है। जीवनको पूरे तौरपर सार्थक बनानेकेलिये विज्ञान हमारा पथप्रदर्शक तो है ही, पर विज्ञानकी शिक्षा हमारी मानसिक शक्तियोंको भी मजबूत करती है। स्पेन्सरका कथन है कि 'इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन बातोंका जानना चालचलनको सुधारने और हरएक कामको मुनासिब तौरपर करनेके लिये सबसे अधिक जरूरी है, उनके जाननेसे मानसिक शक्तियोंको भी सबसे अधिक लाभ पहुंचना है'। "ज्ञान प्राप्तिके लिये यदि एक तरहका अभ्यास दरकार होता और मानसिक

शक्तियोंको सुधारनेकेलिये दूसरी तरहका, तो सृष्टिके सुन्दर और सरल नियमोंमें बड़ा लग जाता । अपने इस कथनको पुष्ट करनेकेलिये स्पेन्सर लिखते हैं कि प्राचीन भाषाओंके शिक्षाके समान विज्ञानसे न केवल स्मरणशक्ति ही बढ़ती है, पर इस लाभके अतिरिक्त विज्ञानसे बुद्धि भी परिमार्जित होती है । इन भाषाओंके शिक्षासे अधिक विज्ञानशिक्षासे विचार और विवेचनाकी भी शक्ति बढ़ती है और आचरण भी सुधर जाता है । विज्ञानसे धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ती है क्योंकि “ संसारके सारे पदार्थोंकी स्थिति और कार्यकारणशक्तिमें जो एक प्रकारकी एक रूपरा देख पड़ती है, उसके विषयमें वह पूज्य बुद्धि पैदा करता है ” । मानसिक शक्तियोंको सुधारने और विकसित करने तथा ज्ञान-प्राप्तिके लिहाजसे भाषा और साहित्यकी अपेक्षा संसारमें सबसे अधिक उपयोगी शिक्षा विज्ञानकी ही है ।

स्पेन्सर विज्ञानका अनन्य भक्त है, यह उपरोक्त बातोंसे स्पष्ट हो जाता है । उसने ऐसी शिक्षाप्रणालीकी रचना की है जिसमें भाषा-शिक्षाके बदले विज्ञानको सबसे ऊँचा स्थान मिला है जिसमें अन्यसापेक्ष उपयोगिताके लाभ सबको प्राप्त हो सकें । पर हमको यह खयाल रखना चाहिए कि स्पेन्सरने विज्ञान शब्दका प्रयोग बड़े व्यापक अर्थमें किया है । विज्ञानके ऐसे अर्थ ग्रहण करनेमें हेतुवामान हैं—इसमें उसकी गलती है । स्पेन्सरके मतमें विज्ञानके अन्दर न केवल भौतिक और प्राणिविचार ही शामिल हैं, पर स्पेन्सरने विज्ञान शब्दके अन्दर सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विचारोंको भी सम्मिलित किया है । ऐसा करनेमें स्पेन्सरने व्यापशैलताका परिचय नहीं दिया है । भाषाशिक्षाकी प्राचीन प्रणालीमें उपर्युक्त बहुतसी विचारोंको उचित आसन दिया जाता था

और उनकी अवहेलना नहीं की जाती थी। हाँ, यह उम्मा का कथन ठीक है कि उस समय इंग्लैन्डमें शरीर विद्या, रसायनशास्त्र, भूगर्भविद्या आदिको पाठ्य-विषयोंमें, जो उस समय विश्वविद्यालयोंकी परीक्षाओंमें रखे जाते थे, स्थान नहीं मिलता था। स्पेन्सरके इस अद्भुत उद्योगसे विज्ञानकी उपयोगिताको लोग स्वीकार करने लगे हैं। स्पेन्सरका यह दावा है कि विज्ञानशिक्षासे नैतिक लाभ भी मिलते हैं। इससे आचार शिष्ट होता है और जीवन बहुत ही सरस, मन्मत् और प्रभावशाली बनता है। इन लाभोंको उसने युक्तियोंद्वारा समर्थन करनेकी कोशिश की है।

विज्ञान और भाषाका मिलान

जिन दलीलोंसे स्पेन्सरने भाषाशिक्षाका घोर विरोध किया और विज्ञानशिक्षाकी उपयोगिता दिखलाई है, अब हमको उनका संक्षिप्तमें विचार करना है। स्पेन्सरने लिखा है कि "ज्ञानप्राप्तिकेलिये यदि एक तरहका अभ्यास द्रव्यकार होता और मानसिक शक्तियोंकी सुधारनेकेलिये दूसरी तरह का, तो सृष्टिके सुन्दर और सरल नियमोंमें यद्दालग जाना"। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जिस शिक्षासे सबसे अधिक उपयोगी ज्ञानकी प्राप्ति होती है क्या वही शिक्षा मानसिक शक्तियोंकी सुधारनेमें भी पर्याप्त है। लेकिन यह देखा जाता है कि विकासके भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें बच्चोंकी मानसिक शक्तियोंके शिक्षणकेलिये भिन्न भिन्न विषयोंकी उपयोगमें लाना पड़ता है। स्पेन्सरकी शिक्षण पद्धतिमें जिस विज्ञानकी बाहुल्यता है उसके अनुसन्धान करनेवाले तरीकोंको एक बच्चेको अपरिपक्व बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकती। स्पेन्सरके

अनुसार एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है और इसका परिणाम विद्यार्थीके सम्मुख उपस्थित किया जाता है। उस प्रयोगकी मुख्य मुख्य बातोंको विद्यार्थी कहठाग्र करता है और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तब वह उनको 'कह' सकता है, जैसे भाषा-शिक्षामें विद्यार्थी महाभारतमें वर्णित किये गये धर्मरायकोंका संक्षिप्त हाल और 'मुद्राराक्षस' आदिके पात्रोंके नाम बतला सकते हैं। पर इस प्रकारकी शिक्षासे मानसिक शक्तियोंकी बहुत ही कम उन्नति हो सकती है, यह स्पेन्सरकी धारणा है। हमको चाहिए कि हम बालकोंको अच्छी बातोंके करनेमें उत्तेजना दें और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि बालकोंको अपनी बुद्धिकी उन्नति आप ही करनेमें उत्साह मिले। स्पेन्सर लिखते हैं कि बच्चोंको पौधोंकी मित्र मित्र जानियोंके नाम 'जिनकी संख्या अनुमान ३,२०,०००' है, और प्राणियोंकी योनियोंके नाम भी 'जिनकी संख्या अनुमान २०,००,०००' है, याद करना चाहिए। इन नामोंकी याद करनेके सामने व्याकरणकी रूपावली, धातुपाठ और अमरकोषका कहठाग्र करना बहुत ही आसान है। इन नामोंके याद करनेमें भलेही स्मरणशक्ति बढ़ जाय, जैसा स्पेन्सर स्थायम् स्वीकार करते हैं, पर वास्तविक मानसिक उन्नतिका होना दुष्कर है। जिस प्रकार विद्यार्थियोंका मन व्याकरणके रूपोंके रटनेमें नहीं लगता है और उनका आमोद प्रमोद नहीं होता है, उसी तरह पौधोंके नामोंके याद करनेमें विद्यार्थियोंको किसी प्रकारका आनन्द नहीं मिलेगा और जिस कठिनतासे उनको बचानेकी कोशिश की जाती है, वह कठिनता अपने पूर्वस्वयं उनके सामने उद्भूत रहती है। दोनों प्रकारकी शिक्षाओंमें एकही परिणाम निकलता है। इस वैज्ञानिक शिक्षासे हमारे बहुतसे छात्रोंमें

घृणा उत्पन्न हो जायगी। इसलिये चाहे हम स्पेन्सरकी धारणाको स्वीकार करें कि संसारमें एक ही प्रकारका ज्ञान सबसे अधिक उपयोगी होता है या परित्याग करें, पर हमको इनका अवश्य कहना पड़ता है कि हम यह कदापि नहीं मान सकते कि शिक्षाकी जुदी जुदी अवस्थाओंमें सार्वत्रिक एक ही प्रकारका ज्ञान होता है जिससे बुद्धिकी शक्तियाँ अच्छी तरह उन्नत हो सकती हैं। मानसिक शक्तियोंके विकासके प्रत्येक जुदी अवस्थामें एक ही प्रकारके ज्ञानकी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार कई प्रकारके ज्ञानोंकी जरूरत अनुभव होती है।

मानसिक शक्तियोंको मजबूत करनेकी जो प्रधानता स्पेन्सरने विज्ञानको दी है, वह बात युक्तिसङ्गत भी नहीं है। ज्ञानप्राप्ति और मानसिक शक्तियोंको सुधारनेकेलिये एक ही प्रकारकी विद्याभ्यासकी आवश्यकता होती है, इस बातकी सत्यताको बिना सिद्ध किये हुए ही वह इसको मान लेता है। इस बातकी सत्यताको दिखलानेकेलिये वह प्रष्टनिकी दुहाई देता है। फजूलखर्ची रोकनेके लिहाजसे प्रष्टनिके ऐसा प्रबन्ध किया है कि एक ही प्रकारके ज्ञानसे खनुमार्ग भी होती है और चालचलन भी सुधरता है। प्रष्टनिके ऐसा करनेमें बाध है। इन दो कार्योंको समझादन करनेमें दो प्रकारके ज्ञानोंकी आवश्यकता नहीं है। पर जब हम प्रष्टनिके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तब उपर्युक्त बातकी सत्यताके पिल्गुल विपरीत समस्या नज़र आती है। विकासवादियोंके सिद्धान्तके अनुसार, जिनके शिरोमणि हर्बर्ट स्पेन्सर माने जाते हैं, प्रष्टनिके पङ्कर और कोई फजूलखर्ची है ही नहीं। विकासवादी स्वयम् कहते हैं कि प्रष्टनिके इस लिहाजसे सब धम्तुमों

को बहुतायतमें पैदा करती हैं कि उस उत्पत्तिको अधिकांश अवश्य ही नष्ट हो जायगा। इस युक्तिकी सत्यताको मानकर स्पेन्सरने जो प्रधानता विज्ञानको लुप्त भाषाओंके शिक्षाके ऊपर दी है, वह यथार्थमें ठीक नहीं। स्पेन्सरने बालबालन सुधारसम्बन्धी लोगोंको, जो ऐसी शिक्षासे मनुष्योंको मिलते हैं, अच्छी तरह नहीं समझा था। मालूम होता है कि ऐसी शिक्षासे प्राप्त बालबालनसम्बन्धी लोगोंका आधार स्पेन्सरने स्मरणशक्तिकी शिक्षाको माना है।

किसी प्रकारकी शिक्षाकी उपयोगिताको कसनेके समय हमको शिक्षाके उद्देशपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षाको सबसे बड़ा काम जीवनको पूरे औरपर सार्थक बनाना है। जीवनको सार्थक बनानेकेलिये स्पेन्सरने जीवनके सब कामोंको पांच विभागोंमें विभक्त किया है जैसा ऊपर लिखा जा चुका है। स्पेन्सरके मतानुसार इन विषयोंको भली भाँति जाननेकेलिये बहुत सी विद्याएँ होती हैं। इन विद्याओंको पढ़ाना ही शिक्षाका मुख्य कार्य होना चाहिए। इस बातकी सत्यता ग्रहण करनेमें बड़ी कठिनाईयाँ उपस्थित होती हैं। थोड़ी देरकेलिये यदि मान भी लिया जाय कि प्रत्येक विभागकी शिक्षाकेलिये एक ही प्रकारके विज्ञानकी आवश्यकता पड़ती है, तो भी इन विज्ञानों की शिक्षा यद्योकी समझमें नहीं आ सकेगी, और न एक व्यक्तिको इतना समय ही मिल सकेगा कि वह सब विज्ञानोंको या उनके योग्य परिमाणको ही सीख सके। अधिकसे अधिक छोटे बच्चोंको विज्ञानके परिणामों और फायदोंकी शिक्षा दी जा सकती है। पर स्पेन्सरको ऐसी शिक्षा स्वीकार न होगी क्योंकि इसमें प्रामाणिकताके ऊपर अधिक जोर दिया जाता है—जिस प्रामाणिकताके भारसे बच्चे ऐसे ही दबे जाते हैं।

स्पेन्सरके लेखानुसार वही शिक्षा उपयोगिनी होती है जिन्हसे हमारे कार्योंके ऊपर प्रभाव पड़े, और वह त्याज्य है जिन्हसे कि हमारे शारीरिक व मानसिक कार्योंके ऊपर प्रभाव न पड़ सके। शरीर-विद्याके ज्ञानसे परोक्ष रीतिसे आत्म-रक्षामें बहुत सहायता मिलनेकी सम्भावना है। केवल इसी युक्तिको लेकर पाठ्य विषयोंमें शरीर विद्याको सम्मिलित करनेका यदि प्रयत्न किया जावे, तो इस विद्याके पक्षपातियोंका अभिप्राय सिद्ध न होगा। क्या यह बात ठीक है कि शरीर-विद्याके ज्ञानसे डाक्टर अपनी तथा अपनी सन्ततिके स्वास्थ्य, और जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं। मैं समझता हूँ कि यह बात विवादास्पद है। पर स्पेन्सरकेलिये यह बात यथार्थ है। स्पेन्सर ठीक कहता है कि यदि किसी शब्दका अशुद्ध उच्चारण करना हुआ कोई मनुष्य पकड़ लिया जाय, तो उसको बहुत लज्जा आवेगी। पर यही मनुष्य इस बातकी अज्ञानता स्वीकार करते समय कुछ भी लज्जित नहीं होता कि “यूस्टाकियन #” नामकी नलियां फां हैं और नाड़ीकी मामूली गति क्या है। स्पेन्सर कहते हैं कि किसी भयङ्करताके साथ दिखाऊ शिक्षाने उपकारी और उपयोगिनी शिक्षाको पीछे फेंक दिया है। इन व्यङ्ग्य चर्चनोंके लिखने समय स्पेन्सरका सङ्केत लुप्त भाषाओंकी शिक्षाके तरफ है क्योंकि इस समय पाठ्य विषयोंमें ये भाषाएँ शामिल हैं और शरीर-विद्याको उनमें स्थान नहीं मिला है। पर इन विषयोंको अन्यसापेक्ष उपयोगिताके ऊपर हमारी राय ऐसी नहीं है। बड़े बड़े विद्वानोंने लिखा है कि इन भाषाओंके शिक्षाका होना आवश्यक है। कमसे कम महानुभाव मिलफो ऐसी शिक्षाकी निर्णय

कता स्वीकृत न थी। मेरी समझमें यह बात भी नहीं मानी कि नाडीकी मामूली गतिकाज्ञान हमारे लिये किस फायदेका है।

महत्त्वके अनुसार उस शिक्षाका दर्जा आता है जो जीवन-निर्वाहका रास्ता बतलाकर परोक्षरीतिसे आत्म-रक्षा करनेमें मनुष्यको सहायता दे। -इसकेलिये गणित, भौतिक विज्ञान और प्राणिविद्या आदि विज्ञानोंकी शिक्षा देनेकी स्पेन्सर सम्मति देते हैं। इसके माननेमें किसीको भी उज्र नहीं हो सकता। पर इससे शिक्षाके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगे। स्पेन्सर कहते हैं कि विज्ञानकी शिक्षा दो। विज्ञानकी शिक्षा बड़े महत्त्वकी है। ऐसी शिक्षा दो कारणोंसे बहुत जरूरी है। एक तो इस शिक्षासे लोग वैज्ञानिक काम अच्छी तरह करनेकेलिये धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। दूसरे, तत्तुरयेसे प्राप्त हुए वैज्ञानिक ज्ञानकी अपेक्षा शास्त्रीय रीतिसे प्राप्त हुए ज्ञानका महत्त्व अधिक है। क्या प्रत्येक मनुष्यको सब विज्ञानोंकी शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रश्नकी असम्भव-नीयता बहुत ही स्पष्ट है। तब क्या प्रत्येक बालककेलिये यह बात पहिलेसे ही निश्चित कर ली जाय कि भविष्यत्में उसका उद्देश्यनिर्वाहक व्यवसाय क्या होगा और तदनुसार उसको उन्हीं विज्ञानोंकी शिक्षा देनी चाहिए जो उस व्यवसाय या कार्यकेलिये लाभकारी हों। दूसरे शब्दोंमें यह कहना चाहिए कि प्रत्येक व्यवसायकेलिये एक पृथक् मदरसा होना चाहिए। व्यावहारिक जीवनमें ऐसा होना कमसे कम भारनिरपेक्षकेलिये असम्भव ही है।

कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उद्देश्य निर्वाहक शिक्षाके लिये जिस विज्ञानका महत्त्व स्पेन्सरने दर्शाया है, उसमें व्यावहारिक कार्य-कुशलतामें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता।

कोई भी मनुष्य प्रकाशकी तरङ्ग सिद्धान्त और आँखोंकी वनावटको जानकर दूसरे मनुष्योंसे अधिक नहीं देग सकता। कोई भी गणितशास्त्री तैरने या डांड चलानेमें उस मनुष्यसे अपने गणित शास्त्रके ज्ञानकी बंदौलन अधिक फायदा नहीं उठा सकता जो जलके भारके नियमोंसे निरतान्त अनभिज्ञ है। जहाँतक अर्थोपार्जनसे अभिप्राय है, वहाँतक विज्ञान सार्वत्रिक उपयोगी नहीं पाया जा सकता। ऐसा होते हुए भी स्पेन्सरका मत है कि विज्ञानकी सहायतासे व्यवहारकी भी बड़ी बड़ी गलतियाँ रोकी जा सकती हैं। इसका उत्तर यह होगा कि यदि व्यवहारी लोग इन गलतियों पर ध्यान दें और उनके प्रतीकारकी फिकर करें तो विज्ञानकी शिक्षा हासिल करनेके अनिश्चित उन्हें अधिक लाभ होगा। तथापि यह तो मानना ही होगा कि वैज्ञानिकोंके अन्वेषणोंसे व्यवसायोंमें बड़ा लाभ हुआ है, और बड़े बड़े वैज्ञानिकोंकी यदि राय ली जाया करे तो व्यवहारिक लोग भी बहुत फायदा उठा सकते हैं।

उपर्युक्त बातोंका सारांश यह है कि स्पेन्सरकी शिक्षण पद्धति बिल्कुल निर्रान्त और निर्दोष नहीं है। हम समझते हैं कि मानसिक शक्तियोंके विकासकी जुदी जुदी अवस्थाओं में एक ही प्रकारकी शिक्षाकी आवश्यकता नहीं होती बल्कि भिन्न भिन्न प्रकारकी। जय किसी प्रकारकी शिक्षाकी आवश्यकता निर्णय हो जावे, तब हमको यह भी विचारना चाहिये कि किस समय यह शिक्षा ठीक तीरपर दी जा सकती है। बुद्धि विषयक शिक्षाका उद्देश न केवल ज्ञानप्राप्ति होना चाहिये, चाहे कितना ही उपयोगी यह क्यों न हो, पर उसका उद्देश सत्यज्ञानका यत्नलाना, बच्चोंमें जिज्ञासा वृत्ति और और सत्यज्ञानके प्राप्त करनेकी शक्ति उत्पन्न करना ही है।

हम समझते हैं कि निरी वैज्ञानिक शिक्षा जिसको स्पेन्सर अच्छा समझते हैं, इस धानको समझान करनेमें समर्थ नहीं है। ऐसी शिक्षासे अधिकसे अधिक मनका एक तरफा विकास ही हो सकेगा। शायद विद्यार्थियोंकी मानसिक शक्तियोंको विकसित करनेमें ऐसी शिक्षा पर्याप्त न हो जिससे अर्तमान स्थितिमें कुछ भी भेद न हो सकेगा। विशेष विशेष प्रयोजनोंको धृष्टिमें रखकर जिन शागोंको शिक्षाकेलिये स्पेन्सर अनुरोध करते हैं उनमेंसे अनेकोंसे प्रयोजन नहीं सिद्ध हो सकता और कुछ ऐसे हैं जिनका प्रबन्ध करना बाल्यावस्थामें सम्भव नहीं है। पराक्षरीतिसे आत्मरक्षा करनेकेलिये शरीर-विद्याके ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। पर हम लोगोंको शरीर-विद्याके परिणामोंको जानना चाहिए। सन्ततिके पालन-पोषण करनेका ठीक तरीका मनुष्योंको पढ़ना चाहिए, पर बालकोंको इसके जाननेको फार्ड आवश्यकता नहीं है। काव्य और छलित कलाओंका ज्ञान शिक्षाके पुरसतके समयमें न समझान करना चाहिए पर ये ऐसी अच्छी ओर गौरवकी विद्याएँ हैं जिनका जानना मदरसोंके प्रत्येक बालकके लिये आवश्यक होना चाहिए।

मानसिक, नैतिक और शारीरिक शिक्षा

स्पेन्सरकी पुस्तकका दूसरा नियन्त्र मानसिक शिक्षाके ऊपर है। इसमें स्पेन्सरने शिक्षाके तरीकोंका उल्लेख किया है। पेस्टलोजीके समान स्पेन्सर पहिले इस बातके ऊपर जोर देता है कि शिक्षा बिकासके स्वाभाविक तरीकेके अनुकूल होना चाहिए। वह उस समयकी शिक्षा-प्रणालीके दोषोंका खण्डन

करता है। यह न्यायशास्त्र के अनुसार अपने नियमों का यथा-
क्रम उद्घोष करता है—

(१) शिक्षा में सरल बातें पहिले सिखलाकर तब कठिन
बातें सिखलानी चाहिए।

(२) बच्चों को पहिले मोटी मोटी अनिश्चित बातें सिखला
कर तब निश्चित और बारीक बातें सिखलानी चाहिए।

(३) जिस क्रम और रीतिसे मनुष्यजाति ने शिक्षा
पायी है, उसी क्रम और रीतिसे बच्चों को शिक्षा मिलनी
चाहिए।

(४) प्रत्येक विषय की शिक्षा में मोटी व्यावहारिक बातें
पहिले सिखलाई जायें और तब शास्त्रीय बातें।

(५) जहाँ तक सम्भव हो सके बच्चों को अपनी बुद्धि-
की उन्नति आप ही करनेकेलिये उत्साहित करना चाहिए।

(६) अच्छी शिक्षा-पद्धति की कसीदी यह है कि उससे
बच्चों को आनन्द और मनोरञ्जन मिले।

इन सिद्धान्तों को स्पेन्सर ने गिन प्रकार के विषयों के पठन-
पाठन के ऊपर घटाया है और उनके महत्व को मली भाति
दर्शाया है। ये सिद्धान्त पेस्टलोजी, हर्बर्ट और फ्रीवेल के
प्रवर्तित किये हुए सिद्धान्तों के समान हैं।

नैतिक और शारीरिक शिक्षा के विषयों में स्पेन्सर की
बातों में कोई मौलिकता नहीं दिखलाई पड़ती। कुछ विद्वानों
को यह समझति है कि नीति और धर्म को पृथक् कर देनेसे
नैतिक शिक्षा की उपयोगिता आधीसे भी कम हो जाती है।
पर स्पेन्सर को नीति और धर्म को मिलाना अभीष्ट नहीं।
स्वेच्छाचारिता, लोकाचार और कठोरता द्वारा जो अनुचित
दबाव लोगों पर डाले जाते हैं उनका स्पेन्सर विरोधी है।

ऐसा होता नैतिक शिक्षाकेलिये अच्छा नहीं। नैतिक शिक्षाने आत्मनिग्रह और स्वाभाविक बुरी आदतोंको निकाल देनेके ऊपर जोर देना चाहिए। रूसोका मत था कि अच्छा स्वभावसे अच्छा होता है। इसके विपरीत स्पेन्सरकी यह धारणा है कि जिस प्रकार बहुत छोटी उम्रमें लड़कोंके अवयव असम्यक्तनुष्योंके अवयवोंके सदृश होते हैं, उसी तरह उनके स्वभाव भी असम्योंके स्वभावके सदृश होते हैं। यद्यपि स्पेन्सर ईसाइयोंके इस सिद्धान्तको नहीं मानता था कि मनुष्य स्वभावसे पापी होता है, तो भी लड़कोंके स्वभावके विषयमें वह इसी सिद्धान्तका पोंपक मालूम होता है। लड़कोंकी स्वाभाविक दण्ड देनेका स्पेन्सर पक्षपाती है जैसा रूसो भी मानता है। याद रखना चाहिए कि स्वाभाविक दण्डका दायरा बहुत ही छोटा है। शारीरिक शिक्षाके सम्बन्धमें वह यह कहता है कि जीवनमें सफलता प्राप्त करनेके लिये सबसे आवश्यक बात आरोग्य शरीर ही है। स्वास्थ्य-रक्षाको धर्म समझना चाहिए, स्पेन्सर ऐसा उपदेश देते हैं। लड़कों और लड़कियोंको किस प्रकारका, और कितना भोजन (दिया जाय) और उनके खेल, व्यायाम और खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्पेन्सर तापसृष्टिके विषय हैं। अधिक दिमागी मेहनतसे भयङ्कर परिणाम उत्पन्न होते हैं और इससे जीवनके सुपोंका नाश होता है। स्वाभाविक खेल कूदके सामने वह "जिमनास्टिक" आदि किसी प्रकारके व्यायामको अच्छा नहीं समझना क्योंकि ये व्यायाम हानिकारक होते हैं।

करता है। यह न्यायशास्त्रके अनुसार अपने नियमोंका यथा-क्रम उल्लेख करता है—

(१) शिक्षामें सरल बातें पहिले सिखलाकर तब कठिन बातें सिखलानी चाहिएं।

(२) बच्चोंको पहिले मोटी मोटी अनिश्चित बातें सिखला कर तब निश्चित और धारीक बातें सिखलानी चाहिएं।

(३) जिस क्रम और रीतिसे मनुष्यजातिने शिक्षा पायी है, उसी क्रम और रीतिसे बच्चोंको शिक्षा मिलनी चाहिए।

(४) प्रत्येक विषयकी शिक्षामें मोटी व्यावहारिक बातें पहिले सिखलाई जायें और तब शास्त्रीय बातें।

(५) जहाँतक सम्भव हो सके बच्चोंको अपनी बुद्धि-की उन्नति आप ही करनेकेलिये उत्साहित करना चाहिए।

(६) अच्छी शिक्षा-पद्धतिकी कसौटी यह है कि उससे बच्चोंको आनन्द और मनोरञ्जन मिले।

इन सिद्धान्तोंको स्पेन्सरने भिन्न प्रकारके विषयोंके पठन-पाठनके ऊपर घटाया है और उनके महत्वको मली भांति दर्शाया है। ये सिद्धान्त पेस्ट्लोज़ी, हर्बर्ट और फ्रीवेलके प्रवर्तित किये हुए सिद्धान्तोंके समान हैं।

नैतिक और शारीरिक शिक्षाके निबन्धोंमें स्पेन्सरकी बातोंमें कोई मौलिकता नहीं दिखलाई पड़ती। कुछ विद्वानों को यह सम्मति है कि नीति और धर्मको पृथक् कर देनेसे नैतिक शिक्षाकी उपयोगिता आधीसे भी कम हो जाती है। पर स्पेन्सरको नीति और धर्मको मिलाना अमीष्ट नहीं। स्वेच्छाचरिता, लोकाचार और कठोरता द्वारा जो अनुचित दबाव लोगोंपर डाले जाते हैं उनका स्पेन्सर विरोधी है।

ऐसा होता नैतिक शिक्षाकेलिये अच्छा नहीं। नैतिक शिक्षा में आत्मनिग्रह और स्वाभाविक घुरी आदतोंको निकाल देनेके लिये जोर देना चाहिए। रूसोका मत था कि बच्चा स्वभावसे अच्छा होता है। इसके विपरीत स्पेन्सरकी यह धारणा है कि जिस प्रकार बहुत छोटी उम्रमें लड़कोंके अवयव असभ्य मनुष्योंके अवयवोंके सदृश होते हैं, उसी तरह उनके स्वभाव भी असभ्योंके स्वभावके सदृश होते हैं। यद्यपि स्पेन्सर ईसाइयोंके इस सिद्धान्तको नहीं मानता था कि मनुष्य स्वभावसे पापी होता है, तो भी लड़कोंके स्वभावके विषयमें वह इसी सिद्धान्तका पोषक मालूम होता है। लड़कोंको स्वाभाविक दृष्टि देनेका स्पेन्सर पक्षपाती है जैसा रूसो भी मानता है। याद रखना चाहिए कि स्वाभाविक दृष्टिको दायरा बहुत ही छोटा है। शारीरिक शिक्षाके सम्बन्धमें वह यह कहता है कि जीवनमें सफलता प्राप्त करनेके लिये सबसे आवश्यक बात आरोग्य शरीर ही है। स्वास्थ्य-रक्षाको धर्म समझना चाहिए, स्पेन्सर ऐसा उपदेश देते हैं। लड़कों और लड़कियोंको किस प्रकारका, और कितना मोल्दन (दिया जाय) और उनके चर, व्यायाम और खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्पेन्सर तापसवृत्तिके विरुद्ध है। अधिक दिमागी मेहनतसे भयङ्कर परिणाम उत्पन्न होते हैं और इससे जीवनके सुखोंका नाश होता है। स्वाभाविक खेल कूदके सामने वह "जिमनास्टिक" आदि किसी प्रकारके व्यायामको अच्छा नहीं समझता क्योंकि ये व्यायाम कृत्रिम होते हैं।

स्पेन्सरका प्रभाव ‡

ऊपर लिखी हुई बातोंको पढ़नेसे यह स्पष्ट हो जायगा कि शिक्षाके उद्देशकी परिभाषा और ज्ञानोंको अन्यसापेक्ष उपयोगिताकी कसौटीको छोड़ कर स्पेन्सरकी शिक्षा नामक पुस्तक में बहुत ही कम मौलिक बातें पायी जाती हैं। पर रूसो, पेस्ट लोजी और दूसरे शिक्षण-सुधारकोंके सिद्धान्तोंको मिलाने का तरीका नवीन था और इन सुधारकोंके सिद्धान्तोंमें इससे पुष्टता और व्यावहारिकता आगयी है। सचमुच ससारके दार्शनिकोंमें स्पेन्सरका स्थान बहुत ही ऊँचा है। यह इस शताब्दीका सबसे बड़ा शिक्षण-सुधारक माना जाता है। स्पेन्सरकी शिक्षा पुस्तकसे अंग्रेजी भाषाको बहुत ही अधिक गौरव मिला है। स्पेन्सरकी ही वदीलत और उसके परिश्रम से ज्ञानको पाठ्य-विषयोंमें उचित स्थान मिल गया है।

ज्ञानमण्डलके उद्देश्य और नियम ।

उद्देश्य (१) देशी भाषाओंद्वारा हमारे ज्ञानको प्रपना ।

(२) विदेशी भाषाओंद्वारा भारतके ज्ञानको ससारमें पहुँचाना ।

(३) संस्कृतमें वर्तमान ज्ञानभण्डारकी खोज कर उसका देशी और विदेशी भाषाओंद्वारा प्रचार करना ।

नियम (१) प्रत्येक भौतिक ग्रन्थ ही प्रकाशित किसे जायेंगे । कुछ बुने हुए ग्रन्थोंका भाषान्तर भी प्रकाशित होगा ।

स्थायी ग्राहकोंके नियम

ज्ञानमण्डल ग्रन्थमालाके स्थायी ग्राहकोंके निम्नलिखित नियम हैं ।

(१)—जो महाशय १) रु० पचास या अधिक जमाकर अपना नाम ग्राहकोंकी श्रेणीमें लिखा लग वे ही स्थायी ग्राहक समझे जायेंगे । स्थायी ग्राहक दो प्रकारके होंगे ।

(अ) एक वे जो ग्रन्थमालामें प्रकाशित सभी पुस्तकें लेना चाहते हैं । ऐसे ग्राहकोंको 'माला'में प्रकाशित सभी पुस्तकें पौनी मूल्यपर दी जायेंगी ।

(ब) दूसरे वे जो 'माला'से प्रकाशित केवल वे पुस्तकें लेना चाहते हैं जिनसे उन्हें विशेष रुचि है, पर उन्हें वर्ष भरमें प्रकाशित पुस्तकोंमें से कमसे कम आधी पुस्तकें लेना आवश्यक होगा । ऐसे ग्राहकोंको १५) रु० प्रति एकडे कमीशन दिया जायगा ।

(२)—सभी पुस्तकोंकी सूचना स्थायी ग्राहकोंको प्रकाशित होनेसे १५ दिन पूर्व दे दी जायेंगी । जिन महाशयको पुस्तकें मँगाना स्वीकार न हो उन्हें इन बातोंकी तुरन्त सूचना दे देनी चाहिए । अन्यथा पुस्तकें उपर भेजनेपर यदि वह लौटा दी जायेंगी तो उसके व्ययका भार उनपर रहेगा जो दूसरी गर्तवा बी० पी० भेजनेपर वसूल कर लिया जायगा ।

(३)—जो स्थायी ग्राहक लगातार बी० पी० को दो बार बिना सचेष्ट कारण लौटा देंगे, उनका नाम स्थायी ग्राहकोंकी सूचीसे हटाकर दिया जायगा ।

(४)—स्थायी ग्राहकोंको पूर्व प्रकाशित सभी पुस्तकोंमें रियायत दी जायगी । पर उनके लिए उन्हें भलग पत्र व्यवहार करना होगा ।

(५)—हमारे यहाँसे प्रकाशित 'स्थायी' मासिक पाके ग्राहकोंको भी कार्यालय की प्रकाशित सभी पुस्तकें पौनी मूल्यपर दी जायेंगी ।

ज्ञानमण्डल काशीकी प्रकाशित पुस्तकें ।

१—स्वराज्यका सरकारी मसविदा । दो भाग । श्रीधुत श्रीप्रकाश जी, बी. ए., एल्-एल् बी. (केम्ब्रिज), वैरिस्टर द्वारा सम्पादित । डबल-क्लीन १६ पेजोंके ५५० पृष्ठ । साधारण जनोंमें भी इसकी मुलम रीतिसे पहुंच करानेके अभिप्रायसे मूल्य इसका केवल १॥॥ रक्का है ।

२—विहारीकी मतसर्द । डबलक्लीन १६ पेजी १६८ पृष्ठ । मजिहद, मुख्य २। कवि सयाद् बिहारीकी मतसर्दपर — छीनेमें गुणध धरितार्थ करनेवाली — हिन्दी संसारके मुमसिह विद्वान् य० पद्मसिंह शर्माकी अपूर्व समालोचना ।

३—अब्राहम लिंकन । डबलक्लीन १६ पेजी पृष्ठ १५२, मुख्य १॥॥ जीवनमें नवयुग पैदा करनेवाली अपूर्व पुस्तक । अँग्रेजीमें इसकी लाखों प्रतियाँ प्रति वर्ष बिकती हैं । मध्य प्रदेशके शिक्षाविभागने इसे अपने पाठ्य ग्रन्थोंमें रक्का है ।

४—प्राचीन भारत सचित्र । ग्रन्थमालाका चौथा ग्रन्थ । लगभग १००० विक्रमाब्दतकका सछिप्त इतिहास । प्रायः एक मासमें निकलेगा ।

५—इटलीके विधायक महारम्रागण सचित्र । मालाका पांचवाँ ग्रन्थ । छपगया । यूरोपकी राजनैतिक हालोंका उल्लेख और इटलीके उच्चे देश भक्तोंके जीवन तथा फार्म्यक्रमका वर्णन । स्वदेशका उद्धार करनेवाले युवकोंके हितकी अनेक शिक्षाएँ इससे मिलती हैं । मूल्य २। मजिहद ।

६—यूरोपके प्रसिद्ध शिक्षण सुधारक—मालाका छठवाँ ग्रन्थ । १०१४८

७—विमुक्त यूरोपीय सभ्यता—मालाका सातवाँ ग्रन्थ—छप रहा है ।

अन्य और शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले ग्रन्थोंके ग्रन्थ (१) जापानकी राजनैतिक प्रगति (२) वैज्ञानिक अद्वैतवाद, (३) पश्चिमीय यूरोप, सचित्र (४) अर्थशास्त्रका उपक्रम (५) राष्ट्रीय आध्ययन (६) भौतिक विज्ञान (७) रसायन शास्त्र ।

व्यवस्थापक—ज्ञानमण्डल कार्यालय, काशी ।